

مَقَالَاتُ مَجْمَعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

مجموعه تالیفات

سید الامام البکیر حضرت مولانا محمد قاسم النانوتوی قدس سرہ

جلد ۱۷

اداره تالیفات اشرفیہ

چوک قوارہ ملتان پاکستان

{ 0322-6180738, 061-4519240

مَقَالَاتٌ مَجْمُوعَةُ الْإِسْلَامِ

جلد 17

مجموعه تالیفات

سَيِّدُنَا الْإِمَامُ الْكَبِيرُ شَيْخُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَاسِمٍ الْعَلَوِيِّ الْكَلْبَلَوِيِّ
مَجْمُوعَةُ الْإِسْلَامِ خَضِرٌ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ قَاسِمٌ نَابُوتِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ

۱۲۳۸ھ تا ۱۲۹۷ھ

بانی دارالعلوم دیوبند

ترتیب

قاری مُحَمَّدٌ اسْحَاق

(مدیر ماہنامہ "محاسن اسلام" ملتان)

اداره تالیفات اشرفیہ

چوک فوارہ ملتان 0322-6180738

مَقَالَاتِ حَجَّتِ الْاِسْلَامِيَّةِ جلد 17

تاریخ اشاعت..... ذوالحجہ ۱۴۳۱ھ
 ناشر..... ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان
 طباعت..... ساؤتھ پنجاب پرنٹنگ پریس، ملتان
 بانسٹنگ..... ابو ذربک بانسٹنگ..... ملتان

انتباہ

اس کتاب کی کاپی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں

قارئین سے گزارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔
 الحمد للہ اس کا کیلئے ادارہ میں علامہ کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔
 پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہربانی مطلع فرما کر ممنون فرمائیں
 تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاکم اللہ

ملنے کے پتے

ادارہ تالیفات اشرفیہ چوک فوارہ نعتان پاکستان

دارالاشاعت..... اردو بازار..... کراچی	ادارہ اسلامیات..... انارکلی..... لاہور
قرآن محل..... کمیٹی چوک..... راولپنڈی	مکتبہ سید احمد شہید..... اردو بازار..... لاہور
مکتبہ دارالاطلاص..... قصہ خوانی بازار..... پشاور	مکتبہ رحمانیہ..... اردو بازار..... لاہور
مکتبہ اسلامیہ..... امین پور بازار..... فیصل آباد	اسلامی کتاب گھر..... خیابان سرسید..... راولپنڈی
متاز کتب خانہ..... قصہ خوانی بازار..... پشاور	اسلامک بک کمپنی..... امین پور بازار..... فیصل آباد
مکتبہ ماجدیہ..... سرکی روڈ..... کوئٹہ	مکتبہ رشیدیہ..... سرکی روڈ..... کوئٹہ
مکتبہ عمر فاروق..... شاہ فیصل کالونی..... کراچی	مکتبہ الشیخ..... بہادر آباد..... کراچی
مکتبہ نعمانیہ..... گوجرانوالہ..... اسلامی کتاب گھر..... ایٹ آباد	والی کتاب گھر..... گوجرانوالہ..... مکتبہ علیہ..... اکوڑہ ٹنک

الامام محمد قاسم النانوتوی ریسرچ لائبریری مردان: 0341-9164891

اجمالی فہرست

5	جمالِ قاسمی	1
30	آخری مکتوب	2
34	چند اہم تاریخی مکتوبات	3
53	مکتوبات قاسمی عکس	4
114	چند اہم مضامین	5
142	سند حدیث	6
155	حجۃ الاسلام رحمہ اللہ کی عالمی خدمات	7
213	نگارشات اکابر سے چند مضامین	8
309	چند ملفوظات و واقعات از حکیم الامت رحمہ اللہ	9
347	چند واقعات از حکیم الاسلام رحمہ اللہ	10
371	حجۃ الاسلام بحیثیت محدث و فقیہ	11
380	حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی وجودی فکر	12
390	انگریزی تالیف سے چند صفحات (از ڈاکٹر عاطف سہیل صدیقی)	13

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُبْتَلِينَ

اللَّهُمَّ
بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُبْتَلِينَ

جمال قاسمی

اضافہ عنوانات

مولانا مدثر جمال تونسوی

حرف ابتداء

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کا نام نامی دارالعلوم دیوبند کی نسبت سے ہر شخص جانتا ہوگا لیکن آپ کی علمی خصوصیات سے غالباً تمام علماء بھی واقعی طور پر باخبر نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکیمانہ ذہن اور عمیق علم عطا فرمایا تھا۔ آپ کے علمی مقام پر ایک غیر جانبدار اور نہایت ثقہ عالم حضرت پیر مہر علی شاہ چشتی گولڑوی قدس سرہ کا شہادت سے بڑھ کر شاید ہی کوئی اور تبصرہ ہو۔ جب حضرت پیر صاحب سے مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سوال کیا گیا تو پیر صاحب کا جواب تھا:

”وہ حضرت حق کی صفت علم کے مظہر اتم تھے۔“

(حکایات مہر و وفا، سید نفیس الحسنی)

”جمال قاسمی“ حضرت قدس سرہ کے دو خطوط کا مجموعہ ہے جو آپ نے مولانا جمال الدین دہلوی کے نام تحریر کیے تھے۔ پہلے خط کا موضوع مسئلہ ”وحدت الوجود“ ہے۔ جبکہ دوسرے خط کا موضوع مسئلہ ”سمع اموات“ ہے۔ اور اسی کے ضمن میں حیات انبیاء علیہم السلام پر بھی گفتگو فرمائی ہے۔ مولانا کے یہ

دونوں خطوط علم و حکمت کا خزانہ ہیں آپ نے ان موضوعات پر بھی اپنے خاص علمی انداز سے بحث فرمائی ہے جو مختصر ہونے کے باوجود جامع، پُر مغز اور تسلی بخش ہے۔ ان خطوط کے ملاحظہ سے درج بالا دونوں مسائل میں حضرت نانوتوی قدس سرہ کا اپنا مسلک و مزاج بھی پوری صراحت سے آشکارا ہو رہا ہے جو مطالعہ کنندگان پر خود واضح ہو جائے گا تفصیل کی چنداں ضرورت نہیں۔ حضرت حجۃ الاسلام قدس سرہ کے یہ دونوں خطوط آپ کی وفات کے بعد خود مرسل الیہ مولانا جمال الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شائع کئے اور خود ہی اس کا نام ”جمال قاسمی“ تجویز کیا۔ بندہ نے اصل کتاب کو جوں کا توں رکھ کر صرف عنوانات کا اضافہ کیا ہے اور مسلسل عبارت کو پیرا گرافوں میں تقسیم کر دیا ہے کیونکہ مسلسل مضمون کے سمجھنے اور اسے قابو کرنے میں خاصی دشواری ہوتی ہے۔

یہاں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا بھی ضروری ہے کہ حضرت قدس سرہ کی چند ادق کتابوں کو چھوڑ کر دیگر کتب ایسی نہیں جو تھوڑی بہت محنت اور لگن سے ”قابل فہم“ نہ ہوں۔ منطق و فلسفہ کی مشکل و پیچیدہ کتب کے حل پر جتنی توجہ دی جاتی ہے اگر اتنی توجہ حضرت قدس سرہ کی کتب کی تفہیم و تعلیم پر صرف کی جائے تو اس کے بہت اچھے اور حوصلہ افزا نتائج سامنے آئیں گے اور اس سے حضرت قدس سرہ کے مآثر علمیہ و معارف حکمیہ کا احیاء بھی ہوگا جو ہم سب منتسبین دیوبند پر قرض ہے۔

اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے اس سلسلے میں اپنی محنت کا آغاز کر دیا ہے، جس کا ایک مرحلہ ”تصانیف قاسمیہ“ کی جدید و اعلیٰ پیمانے پر ترویج و اشاعت کا اہتمام کرنا بھی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کردہ کتاب ”جمال قاسمی“ مع اضافہ عنوانات، اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق شامل حال رہی تو ان شاء اللہ حضرت قدس سرہ کی دیگر تالیفات بھی جدید پیرائے میں پیش کی جائیں گی۔ ان شاء اللہ

والله الموفق للاتمام التکمیل مدرّ جمال تونسوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي اهتدى والصلوة والسلام على رسوله
محمد المصطفى و على آله واصحابه المجتبي.

اس کے بعد اخلاص آئین فقیر مسکین محمد جمال الدین دہلوی علوی تجاوز اللہ تعالیٰ عن ذنوبہ الجلی والخفی عرض کرتا ہے کہ طالب علمی کے زمانہ میں ایک مخلص محبت بزرگ مشفق برگزیدہ مولوی حافظ حاجی محمد قاسم صاحب صدیقی نانوتوی حنفی چشتی مرحوم زمانہ کے امام حدیث ہونے کے سوا تصوف میں صوفی صافی، فقیر کے نام کے جو خطوط اُن کے لکھے ہوئے تھے ان کی موجودگی کے استغنائی سے بے احتیاطی نے تلف کر دیئے اور جو فقیر کی معرفت اکثر خطوط گئے اسی وجہ سے نقل نہ ہوئے۔

آخر سوسائٹ ہندسہ، ہیئت فلاحہ طبعی، جبر و مقابلہ، جرثقیل وغیرہ علوم میں ایک ایک ورق لکھنے کی فرمائش کی۔ بار بار تقریباً مہینے بھر تک مولوی صاحب اصرار کئے گئے کہ ہر رسالہ کی ایک ایک ورق کی قید نہ لگائیے کیوں کہ میں قلم کے ہاتھ سے لاچار ہوں، فقیر نے اس سبب سے کہ یادگار ضرور کم از کم سو جزو سے بڑھ جاوے گی تو بوجہ اپنی بے سروسامانی کے چھپنے سے رہ جاوے گی قلم کے اختیار کی رخصت نہ دی اس باعث یہ کام ناتمام رہا۔ مدت کے بعد ان کے امراض کی ترقی کی حالت میں وحدۃ الوجود اور سماع اموات کا اثبات جس کے اظہار سے بھجوائے:

حیف باشد ایں سخن در گوش عام طوطیا در چشم نابینا کہ کرد

عوام سے چھپایا کرتے تھے بمشکل خطوط کے ذریعہ سے قلم کو رخصت دے کر لکھوا ہی لیا اور آخر عمر کی اس آخری تحریر کی کسی کو خبر نہ ہوئی۔ ۱۲۹۰ھ میں فقیر نے اُن کے شاگرد مولوی محمود حسن صاحب دیوبندی مدرس دیوبند وغیرہ کو اشاعت کی اُمید پر نقل دے دی وعدہ وفا نہ ہوا بہت انتظار کے بعد فقیر نے اپنے رسالہ جمال العارفین کے آخر میں اس کے چھپوانے کا وعدہ کر لیا تھا، سو بفضلہ تعالیٰ اب اسے پورا کرتا ہوں، اس کی تاریخ ”آفتاب“ ضیاء، ۱۲۹۵ھ اور ”جمال قاسمی“ سے اسے نامزد کر کے اپنے خاتمہ بالخیر کی استدعا کرتا ہوں، گویا ایسے مضامین اور ایسوں کی لڑی کے قابل اپنے آپ کو نہیں جانتا مگر آخر پتے پھولوں کے اور سوت موتیوں اور مصری کے کوزوں کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ رہتے ہیں۔ عجب نہیں کہ ایسوں کے نام کے ساتھ نام رہنے سے یہ نامہ سیاہ بھی ہمیشگی کے ساتھ مستحق ہو جاوے اور اتحاد قدیم کی وجہ سے المرء مع من احب کا مورد بن جائے۔

پہلا مکتوب

مخدوم و مطاع نیاز مندان، حامی دین، سلالہ خاندان نبوت

جناب مولوی سید محمد جمال الدین شاہ صاحب مدظلکم!

یہ آپ کا نیاز مند محمد قاسم سلام مسنون عرض کرتا ہے، اور یہ عرض کرتا ہے کہ آپ ہی اول اس تحریر کے باعث ہوئے، آپ ہی کو نقل کرانے کے لئے عرض کرتا ہوں۔

وحدت الوجود کا عوام و خواص کے ہاں مطلب

مخدوم من! لفظ وحدۃ الوجود یوں تو ہر خاص و عام کی زبان پر چڑھا ہوا ہے۔ پر اس ایک لفظ کو دیکھا تو باعتبار مذاق اور نیز باعتبار فہم کہیں اس لفظ کے کچھ معنی ہیں، کہیں کچھ معنی ہیں۔ اہل حال اور جو اُن کے کلام کو بے سوچے سمجھے تصدیق کرتے ہیں، وہ تو وحدۃ الوجود بولتے ہیں اور وحدت موجودات مراد لیتے ہیں اور جو لوگ الفاظ سے موافق ہدایت دلالت وضعی، معانی تک پہنچتے ہیں اُن کے یہ معنی کب پسند

آئیں گے۔ وہ تو وحدت وجود سے وحدت صفت وجود ہی مراد لیں گے۔ وحدت موجودات یعنی موصوفات بالوجود ہرگز اس لفظ سے نہیں سمجھ سکتے۔

وحدت موجودات حال اور وحدت وجود حقیقت الحال

جب یہ بات ذہن نشین خدام والا مقام ہو چکی تو اب اس نیاز مند کی بھی سُنئے۔ وحدت موجودات تو حال ہے اور وحدۃ وجود حقیقۃ الحال، اول فقط شہود اور مشاہدہ حالی سے متعلق ہے واقعیت سے اُس کو کچھ علاقہ نہیں اور اسی لئے اس وحدۃ وجود کو اگر وحدۃ شہود کہئے تو بجا ہے، اور وحدۃ وجود بمعنی اتحاد صفت وجود امر واقعی خارجی معلوم ہوتا ہے۔ اس کا مشاہدہ تو اُن لوگوں کا کام ہے جو مغلوب الحال نہیں، حال اُن پر غالب نہیں اور اس لئے اُن کو ”ابن الحال“ نہیں کہہ سکتے، خطاب ”ابو الحال“ اُن کو مناسب ہے۔ پر براہ استدلال ہم سے خستہ حال بھی اس مضمون تک پہنچ سکتے ہیں۔

صفات کا پھیلاؤ اور اتصاف کی دو قسمیں

اس نارسائی پر اتنی رسائی تو ہم سے گناہ گاروں کو بھی حاصل ہے کہ تمام صفات کا پھیلاؤ عالم میں بطور عروض ہے۔ شرح اس معما کی یہ ہے کہ اتصاف کی کل دو صورتیں ہیں۔

قسم اول، صفت خانہ زاد ہو

ایک تو یہ کہ صفت اپنے موصوف سے صادر ہو اور اُس کا موصوف اس کے حق میں ”صدر“ ہو یعنی صفت مذکورہ موصوف مذکور کے حق میں عطاء غیر نہ ہو بلکہ ”خانہ زاد“ ہو۔ مثلاً جیسے مظاہر حرارت آتش اور نور آفتاب، آتش اور آفتاب کے حق میں صفت خانہ زاد اور انہیں سے صادر نظر آتے ہیں۔

عالم اسباب میں کوئی سبب ایسا نظر نہیں آتا جو آفتاب اور آتش کے حق میں اسی طرح واسطہ حصول نور و حرارت ہو جیسے آفتاب و آتش، زمین و آب گرم وغیرہما کے حق میں واسطہ حصول نور و حرارت ہو جاتے ہیں۔

قسم دوم، صفت خانہ زاد نہ ہو

دوسری یہ صورت ہے کہ صفت اپنے موصوف پر خارج سے آکر واقع ہوئی ہو، وہ صفت اس موصوف کے حق میں صفت خانہ زاد نہ ہو بلکہ عطاء غیر ہو۔ اس قسم کو عرض کہئے تو بجا ہے اور اس وقوع صفت کو عرض کہئے تو زیبا ہے۔

مصدر صفت ایک ہی ہوتا ہے

اور میں نے جو یہ عرض کیا تھا کہ صفات کا پھیلاؤ عروض سے ہوتا ہے اُس عروض سے یہی عروض مراد تھا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مصدر صفت تو ایک ہی ہوتا ہے اور اسی کو موصوف بالذات اور موصوف اول اور موصوف حقیقی بھی کہنا چاہئے۔ اگر اُس کی وحدت ضروری نہ ہو تو خدا کی وحدانیت بھی ضروری نہیں ہو سکتی۔

خدا کے کہتے ہیں؟

مطلب یہ کہ خدا اُس ذات پاک کو کہتے ہیں کہ خود مصدر وجود ہو اور سوا اُس کے اوروں کا وجود اُس کی عطاء ہو، اُس سے صادر ہو کر اوروں پر واقع ہوا ہو۔ سوا اگر مصدر وصف کی وحدۃ بحیثیت مصدریت ضروری نہ ہوا کرے اور مقتضائے ذات مصدر وحدت نہ ہو تو خدا کی وحدانیت بھی ذاتی اور ضروری نہ ہوگی۔ اگر ہوگی تو کسی علت خارجہ کے باعث یہ وحدت اور وحدانیت ہوگی اور ظاہر ہے کہ جو وصف کسی علت خارجہ کے باعث ہوا کرتا ہے۔ وہ وصف موصوف کے حق میں وصف ذاتی بمعنی مقتضائے ذات نہیں ہوتا اور نہ علت خارجہ کی ضرورت ہی کیوں ہوتی۔

وصف عرضی معرض زوال میں رہتا ہے

بلکہ ایسا وصف بسا اوقات معرض زوال میں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حرارت آب گرم جو علت خارجہ یعنی آتش کی بدولت اور نور زمین جو علت خارجہ یعنی آفتاب کی بدولت حاصل ہوتا ہے اکثر زائل ہو جاتا ہے۔ غرض قیام وصف ایسی صورت میں تا

قیامِ علت خارجہ ہوتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ مصدرِ وصف اور موصوفِ حقیقی وہ علت خارجہ ہوتی ہے۔ سو وحدانیت مصدر وجود یعنی ذات پاک باری تعالیٰ اگر مقتضائے ذاتِ باری نہ ہو تو پھر یہ وحدانیت کسی اور علت کا فیض ہوگا اور وہی موصوفِ حقیقی، یا یہ وحدت ہوگی خدا کی وحدانیت حقیقی اور ذاتی نہ ہوگی۔

ایک وصف کے لئے متعدد مصدر نہیں ہو سکتے

علاوہ بریں ایک وصف کے لئے متعدد مصدر بمعنی مذکور ہو سکیں تو اُن کا تعدد ایک حرفِ غلط ہو جائے۔ آخر اس قدر تو بد یہی ہے کہ جب صدور مانا تو اول صادر کو مصدر میں ماننا پڑے گا پھر جب ایک صادر ہے اور دو مصدر ہیں تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ دونوں وصف صادر کے لئے ایسے ہیں جیسا پانی کا منبع پانی کے لئے یعنی وہ دونوں فقط گذر گاہِ وصف مذکور ہیں، وصف مذکور کہیں اور سے آتا ہے۔ اور ان دونوں میں سے نکل کر باہر چلا جاتا ہے، اس صورت میں تو وہ دونوں مصدر حقیقی نہ ہوئے کیوں کہ اس صورت میں وصف مذکور اُن کے حق میں ”عطاء غیر“ ہوا ”خانہ زاد“ نہ ہوا، اور یہ کہنا پڑے گا کہ اُن دونوں میں تعدد حقیقی نہیں بلکہ جیسا شیخ واحد کسی کے حساب سے یمن اور کسی کے حساب سے یسار ہو جاتی ہے یہاں بھی تعدد اعتباری ہے جو باوجود وحدتِ صادریت تعدد ہے۔

وصف صادر واحد ہوگا تو مصدر بھی واحد ہوگا

الحاصل بشرطِ عقل سلیم یہ بات ضروری التسلیم ہے کہ وصفِ صادر واحد ہوگا

تو مصدر بھی واحد ہوگا۔

صدور کو خلق پر قیاس کرنا غلط ہے

ہاں خلقِ متعدد، واحد حقیقی سے اسی طرح متصور ہے جیسے آفتاب سے موافق اشکالِ مختلفہ روشن دانوں اور صحنِ خانوں کی دھوپ کی شکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سو

”صدر“ کو ”خلق“ پر قیاس کرنا اپنی غلطی ہے۔ صدر میں اسی شئی کا وجود ہوتا ہے جو صادر ہوتی ہے اور وقت صدر فقط اُس کا ظہور ہوتا ہے اور غیروں کو عطاء کرنا اُس پر موقوف ہوتا ہے اور خلق یعنی پیدا کرنے میں اَوَّل عدم ہوتا ہے اُس کے بعد وجود کی نوبت آتی ہے ورنہ پیدا کرنے ہی کی کیا ضرورت تھی۔ باقی مثال درکار ہو تو نور آفتاب تو آفتاب سے صادر ہے اسی لئے اَوَّل آفتاب میں تسلیم کرنا ضرور ہے اور اشکال مذکورہ کو آفتاب سے صادر نہیں کہہ سکتے ورنہ اَوَّل آفتاب میں اُن سب کا ہونا ضرور تھا، ہاں آفتاب کے باعث اشکال مذکورہ پیدا ہو جاتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی صفات کی کثرت کی کیا صورت ہے؟

رعی یہ بات کہ اگر یہی بات ہے، تو پھر کثرت صفات باری کی کیا صورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صفات باری سب باہم مترتب ہیں، مساوی المراتب نہیں۔ چنانچہ وجود پر تمام صفات کا توقف بدیہی ہے، ادھر علم پر ارادہ کا تعلق موقوف اور قدرۃ و تکوین کا تعلق ارادہ پر موقوف، اور ظاہر ہے یہ توقف اسی ترتیب کا ثمرہ ہے۔ اگر باہم ترتب وجودی نہیں تو اس توقف کی کیا ضرورت تھی۔ ہاں اگر یوں کہئے کہ جو صفات موقوف علیہا ہیں وہ مصدر ہیں اور جو صفات اُن پر موقوف ہیں وہ اُن سے صادر ہیں تو البتہ یہ توقف بھی ضروری ہوگا یعنی جب ایک صفت دوسری صفت کے حق میں ایسی طرح علت وجود ہوئی جیسے جسم سطح کے حق میں تو جیسے سطح کا تعلق کسی چیز کے ساتھ بے تعلق جسم ممکن نہیں ایسے ہی تعلق صفت معلولہ بے تعلق اُس صفت کے جو علت ہے ممکن نہ ہوگا۔ سو ہم علت اُسی کو کہتے ہیں کہ جو مصدر ہو۔ بالجملہ صفات باہم مترتب ہیں اور اسی لئے ایک دوسرے کے حق میں مصدر ہے، ہر ذات باری خود بے واسطہ مصدر صفت واحدہ وجود ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات خانہ زاد ہیں

یہ صفت (وجود) بے واسطہ اور سوا اُس کے اور صفات بواسطہ بطور مذکور اللہ

تعالیٰ کے حق میں خانہ زاد ہیں اور سوا اُس کے اور جہاں کہیں یہ صفات جلوہ آفریز ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطاء ہے۔

صفت واحد اور موصوفات کثیر ہو سکتے ہیں، ایک مثال

بالجملہ مصدر وصف تو ایک ہی ہوتا ہے پر معروض کثیر، انہیں کی کثرت صفات کے پھیلاؤ کے حق میں علت ہے۔ اور اس وجہ سے صفات میں وحدۃ ہے اور موصوفات میں تعدد اور کثرت۔ اور اس کی ظاہر مثال جس سے وحدت صفت اور کثرت موصوفات عیاں ہو جائے کشتی کی چال میں سے نکل سکتی ہے۔ یعنی کشتی اگر متحرک ہو تو بالبدلتہ کشتی اور چیز ہے، اور کشتی نشین اور چیز، پھر اُن میں سے بھی میں اور ہوں اور تم اور، زید اور ہے اور عمر اور، مگر بایں ہمہ یہ بدیہی ہے کہ حرکت ایک ہے۔

غرض صفت ایک ہے اور موصوفات متعدد۔ اتنی بات ہے کہ صفت حرکت ایک طرف حقیقی ہے اور دوسری طرف مجازی، ایک طرف سے صادر ہے اور دوسری طرف وہی واقع۔ یہی وجہ ہے کہ کشتی نشین حرکت، سکون، سرعت، بطوء، جہت حرکت، استقامت و استدارت، حرکت وقت و زمان حرکت میں اُس (کشتی) کے تابع ہیں اگر اُس طرف سے یہ وقوع اور یہ عطاء نہ ہوتی تو یہ اتباع بھی نہ ہوتا، استقلال ہوتا۔ سو یہی صورت وجود اور صفات باقیہ میں سمجھ لیجئے۔

صفت وجود واحد اور موجودات متعدد

اس تقریر مختصر سے وحدت وجود بمعنی وحدت صفت وجود بھی واضح ہو گئی اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ جیسے باوجود وحدت حرکت متحرک جدا جدا ہیں، کشتی جدا، اور کشتی نشین جدا اور پھر کشتی نشین بھی باہم ایک نہیں جدا جدا ہیں، ایسے ہی واجب الوجود جدا ہے اور ممکن الوجود جدا، اور پھر اُن میں سے بھی میں اور ہوں اور تم اور۔ اور یہ نہ کہئے تو کیا کہئے تمام ہدایتیں غلط ہو جائیں۔

غلبہ محبت میں وحدت شہود بعید نہیں

ہاں اگر غلبہ محبت خداوندی میں اگر یہ سب کارخانہ ایک نظر آئے تو دُور نہیں، یرقان کے وقت تمام رنگ، ہم رنگ نظر آتے ہیں اور سبز سرخ عینک لگا لیجئے تو سب رنگ ایک رنگ ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس وحدت شہود کی بجز اس کے اور کیا ہے کہ قوت باصرہ اجزائے صفر اوی اور عینک مذکور میں کو ہو کر نکلتی ہے اور اس لئے اُن کارنگ قوت باصرہ پر عارض ہو جاتا ہے۔ سو اگر کسی کی محبت تہ دل میں ہو تو اُس کی قوت دُرّاکہ بھی جب کسی چیز پر واقع ہوگی تو لاجرم اس کی قوت دُرّاکہ کو اس کے محبوب میں سے اسی طرح گزارا ہوگا جیسے قوت باصرہ کو اجزائے صفر اوی اور عینک میں کو گذر ہوتا ہے۔ غرض جو چیز تہ دل میں ہوگی وہ بالضرور بہ نسبت قوت اور اکیہ اوروں سے ورے ہوگی اور اس لئے اوروں کی راہ میں واقع ہوگی، اور وقت گزار قوت اور اکیہ اس محبوب کی شکل جو تہ دل میں ہے قوت اور اکیہ پر عارض ہو جائے گی، اور اس لئے جس چیز پر قوت اور اکیہ واقع ہوگی اُس محبوب کی شکل اُس چیز میں نظر آئے گی۔ مگر لکی محبت اور کسی محبوب کے ساتھ ممکن ہو کہ نہ ہو۔ پر خدا کے ساتھ ضرور ممکن ہے۔

اللہ تعالیٰ میں تمام وجوہ محبت کامل طور سے موجود ہیں

اَوّل تو جتنی وجوہ محبت ہیں سب اُس میں موجود۔ جمال، کمال، احسان، قرابت۔ مگر قرابت کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ بوسیلہ تو والد و تناسل رشتہ و پیوند ہے۔

نحن اقرب الیہ..... کا مطلب

بلکہ مطلب یہ ہے کہ بدالالت ”نحن اقرب الیہ من حبل الورد“ اُس کو قرب حاصل ہے۔ سو جب یہ قرب انتساب جو بوجہ توسط وجود و سبب پیدائش ماں باپ کو اور بنی نوع سے زیادہ حاصل ہے اور سوا اُن کے اور اقرباء کو اُن کے واسطے سے بالواسطہ یہ قرب حاصل ہے۔ اور اس وجہ سے باہم علاقہ محبت ضرور ہے تو وہ قرب جو خدا کو حاصل ہے وہ تو بدرجہ اولیٰ موجب محبت ہوگا۔

ماں باپ اور اللہ تعالیٰ کے قرب و توسط میں فرق

کیوں کہ ماں باپ کا توسط تو مثل توسط رنگریز جو کپڑوں کے رنگنے کے وقت ہوتا ہے عادی ہے ضروری نہیں۔ اگر کپڑا ہوا کے باعث خم نیل میں گر جائے تب بھی وہی بات ہے۔ ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی وہی بات تھی جو اور آدمیوں میں ہوتی ہے، اور خدا کا توسط ایسا ہے جیسا خود رنگ کا توسط سفید کپڑے کے رنگین ہونے میں۔ الغرض یہ توسط علت حقیقی ہے جس کو اصطلاح اہل معقول میں واسطہ فی العروض کہتے ہیں اور وہ توسط علت مجازی ہے جس کو ان کی اصطلاح میں واسطہ فی الثبوت کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ علت اور اس کے معلول میں ایسا قرب ہوتا ہے جو نور میں اور دھوپ میں اور جسم میں اور سطح میں۔ جیسے نور اور دھوپ، اور جسم اور سطح میں بوجہ شدت قرب اور کمال اتصال کسی اور چیز کی بیچ میں گنجائش نہیں ہوتی ایسے ہی وجود باری اور موجودات ممکنہ میں بوجہ کمال قرب کچھ فاصلہ نہیں ہوتا بلکہ جیسے بایں وجہ کہ دھوپ اور سطح ایک انتہا نور و جسم ہے اور اس وجہ سے اس دونوں (دھوپ اور سطح) کا تعقل ان دونوں (نور اور جسم) کے تعقل پر موقوف ہے یعنی پہلے ان (نور اور جسم) کا تعقل ہو لے جب کہیں ان (دھوپ اور سطح) کا تعقل ہو۔

ایسے حقائق ممکنہ موجودہ ایک انتہاء وجود ہیں اور اس وجہ سے ان (حقائق ممکنہ موجودہ) کا تعقل اور تصور اس (وجود حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ) کے تعقل پر موقوف، اس کے اول اس کا تعقل اور تصور ہو لے جب کہیں ان کا تعقل اور تصور ہو۔ مگر جب یہ ہے تو پھر اگر فرض کر دو دھوپ کو عقل عنایت ہو اور وہ اپنے تعقل کے ورے ہو تو اس کے لئے بھی اول نور کے تعقل کی ضرورت ہوگی، پھر اس کے بعد اپنا تعقل نصیب ہوگا۔ اور اس وجہ سے یہ کہنا پڑے گا کہ راہ علم و تعقل و تصور میں نور مذکور دھوپ سے بہ نسبت دھوپ قریب ہے کیوں کہ اول آتا ہے، اور دھوپ بہ نسبت نور اپنے آپ سے دور۔ ایسے ہی بوجہ مذکور، وجود باری حقائق ممکنہ سے بہ نسبت حقائق ممکنہ نزدیک ہے۔ اور اس لئے

اگر یوں کہئے کہ ”مُحِنِ الْقَرَبِ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ“ تو بجا ہے۔

قُرب والدین موجب محبت ہے تو قرب الہی موجب محبت کیوں نہ ہوگا؟
غرض یہ قُرب اس قُرب سے جو والدین کو نصیب ہوا ہے کہیں بڑھ کر جب وہ قرب
موجب محبت ہے تو یہ قرب بدرجہ اولیٰ موجب محبت ہوگا۔ الحاصل تمام وجوہ محبت خدا میں
موجود اور پھر ہر وجہ بوجہ اتم۔ اوروں میں اول تو تمام وجوہ موجود نہیں اور جو کچھ ہے تو بوجہ اتم
نہیں۔ اس لئے اگر نوبت تعلق محبت خدا کے ساتھ آئے تو نہایت شدید ہوگی۔

اور پھر بوجہ قرب مذکور حجاب کی کوئی صورت نہیں۔ ایسے ہی حقائق ممکنہ موجودہ فی
الخارج اور وجود باری میں حجاب کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے یہ بھی احتمال نہیں کہ
کسی طرح اس محبت پر نظروں سے ٹل جائے پھر اس صورت میں اگر بوجہ غلبہ محبت
اس قسم کی بات سرزد ہو جائے جس کی طرف یہ شعر مشیر ہے:

سمایا ہے تو میری نظروں کے آگے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے
تو کیا عجب ہے؟

غلبہ محبت میں ایسے الفاظ صادر ہونے پر گرفت کرنا کس کو زیبا ہے اور کس کو نہیں؟
اس پر گرفت انہیں کو زیب دیتی ہے جو غلبہ حال یعنی محبت سے آگے نکل گئے ہیں
اور حال اور محبت پر غالب آگئے ہیں۔ ہم سے بے مغزوں کو یہ طعن و تشنیع جو کھٹ مٹا کیا
کرتے ہیں زیبا نہیں۔ خطا ہے مگر ہمارے صواب سے بہتر ہے:

اِسْ خَطَا اِزْ صَدِّ صَوَابِ اَوْلٰی تَرَا سَتْ

وحدت وجود امر واقعی ہے

الحاصل وحدت موجودات ایک امر مشہور ہے امر واقع نہیں، پر وحدت وجود امر واقعی
ہے۔ ورنہ مثل خدا ہر موجود خدا ہو یعنی جب صفت وجود ممکنات کو فیض خدا نہ سمجھئے اور اس
(اللہ تعالیٰ) کی طرف سے صدور اور ان (ممکنات) کی طرف وقوع نہ مانئے تو ہر ایک

اپنے اپنے وجود میں مستقل ہوگا اور ہر ایک غمی اور مثلِ خدا، خدا سے مستغنی، چنانچہ ظاہر ہے۔ طبیعت تھک گئی ہے یہ آپ ہی کا لحاظ تھا جو اس ناتوانی میں کچھ اُد پر چار و رِق بعدِ ظہر کل لکھے تھے اور باقی آج لکھے۔ پسند آنے کی یوں تو اُمید نہیں کہ میں ایک تو کم فہم، دوسرے خستہ جان اور ادھر آپ کی نظروں میں بڑے بڑے کلاموں کے کلام۔ اس لئے یہ استدعا ہے کہ تعمیل ارشاد تو ہو چکی اب اس نامہ سیاہ کو بعد ملاحظہ آپ واپس فرمادیں۔ اگر بیجہ حسن اخلاق یا حسن ظن رکھنا ہی مد نظر ہو تو جہاں میں نے آپ کی خاطر اس ناتوانی میں سخت جانی کی ہے آپ میری خاطر نقل کی تکلیف اٹھائیں اور بعد نقل عنایت فرمائیں۔

العبد محمد قاسم

(دوم ذیقعدہ ۱۲۹۵ھ ہجری روز سہ شنبہ)

دوسرا مکتوب

مخدوم و مخدوم زادہ آفاق

جناب مولوی سید محمد جمال الدین شاہ صاحب سلمکم اللہ تعالیٰ!

یہ آپ کا نیاز مند محمد قاسم اول سلام مسنون عرض کرتا ہے اور پھر یہ عرض کرتا ہے، چند روز ہوئے آپ کا عنایت نامہ میری سرفرازی کا باعث ہوا، اُس کا شکر یہ ادا کرتا ہوں اور اس تقصیر تاخیر جواب کا عذر عرض کرتا ہوں۔

ان شاء اللہ تعالیٰ تا مقدور فی الفور جواب نامہ عرض کرتا ہوں۔ جواب سوال بن پڑتا یا نہ بن پڑتا پر کیا کروں اُن دنوں یہ خستہ جان بتلائے بلا تھا، داڑھ کے درد نے ایسا بے تاب و توان کر رکھا تھا کہ کیا عرض کروں۔ اُس کے بعد ناتوانی نے کچھ نہ ہونے دیا۔ وہ کچھ کم ہوئی تھی تو کچھ کچھ اعضاء شکنی اور خفیف سا بخار دم ساز رہنے لگا، ہمت تو آج بھی جواب دیتی ہے مگر کب تک یہ انتظار کی جائے کہ طاقت آئے اور

نقاہت جائے اور میں جواب لکھوں۔ اپنی معلومات ہی کتنی ہے جس کے واسطے اتنا انتظار کیا جائے اور آپ سے انتظار کرایئے جو کچھ ہے ابھی عرض کئے دیتا ہوں۔

سماع اموات سے متعلق چند تنبیہات

سماع اموات کے قہے میں اول تو یہ معروض ہے کہ یہ امر قدیم سے مختلف فیہ ہے، دوسرے ضروریات دینی اور عقائد ضروریہ میں سے نہیں۔ اس کی تنقیح قرار واقعی تو بعد مرگ ہی معلوم ہوگی۔ اگر بعد مرگ ہم نے اوروں کا سلام و پیام سن لیا تو سماع نہیں، تو عدم سماع متحقق ہو جائے گا۔ علاوہ بریں طرفین میں بڑے بڑے اکابر، اگر ایک طرف میں بالکل ہو رہے تو کسی نہ کسی طرف والوں کو بُرا سمجھنا پڑے گا۔ اس لئے اہل اسلام کو یہ ضروری ہے کہ ایسے مسائل میں خواہ مخواہ ایسے پکے نہ ہو بیٹھیں کہ دوسری طرف کو بالکل باطل سمجھ لیں۔ جب یہ بات گوش گزار خدام ہو چکی تو اب آگے سنئے۔

استماع اموات ممکن ہے

اپنے خیالِ نارسا کے موافق سماع اموات، حدِ اسماع سے تو پرے ہے، پر استماع اموات ممکن ہے۔ یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ خدا نے تو انک لا تسمع الموتی فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے سلام اہل قبور مسنون کر دیا۔ اگر استماع ممکن نہیں تو پھر یہ بے ہودہ حرکت یعنی سلام اہل قبور ملحدوں کی زبانِ درازی کیلئے کافی ہے۔

اجمال کی تفصیل

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ کبھی آواز میں ایسی قوت ہوتی ہے کہ بے تکلف ہر صاحبِ سمع اُس کو سن لیتا ہے اس صورت میں تو سمع سامعین حدِ اسماع میں ہوتا ہے اور کبھی بوجہ ضعف آواز متکلم سننے والوں کو سر نہ کھکانے اور کان لگانے کی ضرورت پڑتی ہے اس صورت میں اصل میں تو سمع سامعین حدِ اسماع سے خارج ہوتا ہے پر بعد سر

جھکانے اور کان لگانے کے حداسماع میں آجاتا ہے۔

اس لئے اس کو استماع کہتے اور نفی اسماع کی جائے تو بجا ہے کیوں کہ بوجہ ضعف آواز عدم اسماع تو ظاہر ہے مگر سامعین کی طرف سے اہتمام ہو تو ان کی طرف سے اخذ اور فعل ہوا، اور ظاہر ہے کہ استماع میں بہ نسبت سماع ایک مضمون اخذ ہوتا ہے۔

چنانچہ خواص ابواب کے جاننے والے اور محاورات عرب کے پہچاننے والے ان فرقوں کو خوب جانتے ہیں۔

روح کی حیات اور صفات حیات ذالی ہیں

یہ مقدمہ تو معروض ہو چکا۔ اب آگے چلئے روح کی حیات اور صفات حیات یعنی وہ صفات جو حیات پر موقوف ہیں مثل سمع و بصر، اصلی اور ذاتی ہیں یعنی یہ صفات روح سے صادر ہوتی ہیں اور عالم اسباب میں اس کے حق میں خانہ زاد ہیں، اور جسم کی حیات اور صفات مذکورہ عرضی ہیں یعنی عطائے روح ہیں، روح سے صادر ہو کر اس پر واقع ہوتی ہیں۔ اتنا فرق ہے کہ حیات جو تمام صفات روحانی کی اصل ہے تمام جسم کو محیط ہوتی ہے اور قوت باصرہ اور قوت سامعہ وغیرہ قوی خاصہ اعضائے مخصوصہ کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں۔ مگر ہرچہ بادا باد، جو کچھ ہے وہ فیض روحانی ہے۔ یہی وجہ ہے جب تک تعلق روحانی ہے جب ہی تک حیات جسمانی اور صفات روحانی کی بھی جسم میں جلوہ گری ہے ورنہ جیسے قبل تعلق کچھ نہ تھا ایسے ہی بعد انفکاک تعلق بھی کچھ نہیں رہتا۔

تعلق قائم ہونے سے پہلے اور ختم ہونے کے بعد کا فرق

البتہ قبل حدوث تعلق اور بعد انفکاک تعلق میں اتنا فرق ہوتا ہے جیسے قبل محبت اور بعد فراق میں ہوتا ہے یعنی قبل تعلق محبت محبوب سے کچھ تعلق نہیں ہوتا اور جب تعلق محبت ہو چکا تو پھر بعد فراق ہر دم محبوب کا دھیان رہتا ہے اور اس لئے اس وقت جتنی محبوب کی خبر ہوتی رہے گی اتنی قبل تعلق محبت ہرگز نہ ہوتی۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ

اب بطور استماع مذکور ادھر سے تلتقی اور اخذ رہتا ہے۔

تعلق محبت اور تعلق رُوح میں تشابہ کی وجہ

وجہ اس تشابہ کی تو اسی سے ظاہر ہے کہ رُوح اصل میں ایک عالم علوی کا نور پاک اور جسم اس عالم سفلی کی ایک مشتمل خاک اور ظاہر ہے کہ: چہ نسبت خاک رابا عالم پاک۔ پھر جو موت یعنی فراق جسم خاکی ناگوار ہے تو وجہ اس کی بجز اس کے اور کیا ہے کہ بوجہ کمال انقیاد و کمال انتفاع طول صحبت رُوح کو جسم خاکی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کمال انقیاد تو اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ رُوح کے اشاروں پر کام کرتا ہے اور بے سوچے سمجھے اطاعت میں سرگرم رہتا ہے اور کمال انتفاع اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ تمام قوی رُوحانی بواسطہ اعضائے جسمانی کام کرتے ہیں وہ نہ ہوں تو یہ سب بے کار ہیں، باقی طول صحبت تو خود ظاہر ہے اور اگر طول صحبت بعضے افراد میں نہ ہو تو وہی دو وجہ کافی ہیں۔ اس صورت میں بعد فراق توجہ الی الجسم ضروری ہے اور اس لئے اس کے احوال کی تلتقی بقدر امکان قریب الوقوع۔

سماع کا ذریعہ اور سبب کیا ہے؟

جب یہ مقدمہ بھی ذہن نشین ہو چکا تو اصل مطلب سنئے۔ حسب تحقیق اہل عقل سماع احیاء بذریعہ ہوا ہے اور کیوں نہ ہو کوئی دیوار اور چھت اگر بیچ میں حائل ہو جاتی ہے تو بسا اوقات باوجود قرب آواز نہیں پہنچتی اور یوں (یعنی بغیر حائل) دُور دُور تک جاتی ہے پھر جدھر کی ہوا ہوتی ہے ادھر زیادہ جاتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ واسطہ وصول آواز حکم اور موصل آواز یہ ہوا ہے مگر چونکہ بظاہر کیفیت وصول یہ ہوتی ہے کہ آواز جو از جسم کیف ہے بجز صدور ہوا میں آ جاتی ہے اور جیسے پانی میں ڈھیلا مارنے سے چاروں طرف لہریں اٹھتی ہوئی چلی جاتی ہیں ایسے ہی بجز صدور آواز ہوا میں وہ کیفیت آ کر چاروں طرف کو پھیل جاتی ہے اور اس وجہ سے گوش سماع تک پہنچ

جاتی ہے۔ اس لئے یہ یقین ہوتا ہے کہ ہوا کی یہ لچک کیفیت آواز کو یوں اڑاتی پھرتی ہے۔ اگر یہ لچک ہوا میں نہ ہوتی تو یہ پرواز آواز بھی یوں نہ ہوا کرتی۔

ہوا کی طرح آب و خاک بھی اپنی لچک کے موافق آواز پہنچا سکتے ہیں مگر یہ ٹھہری تو پھر یہ بھی یقینی ہے کہ آب و خاک بھی اپنی اپنی لچک کے موافق آواز کو پہنچا سکتے ہیں کیوں کہ ان دونوں میں بھی یہ لچک موجود ہے بہت نہیں تھوڑی ہی سہی۔ پانی کا حال تو خود ظاہر ہے، رہی یہ خاک اُس کی لچک درختوں کے نکلنے اور کھونٹوں کے گاڑنے سے آشکارا ہے۔

اگر زمین میں قدرِ قلیل مضمون سیلان یعنی وہ لچک نہیں ہے تو موٹی موٹی جڑوں اور بڑے بڑے کھونٹوں کی گنجائش کی پھر کیا صورت ہے۔ اس لئے یہ ضرور ہے کہ یہ دونوں چیزیں بھی آواز کو تھوڑا بہت پہنچایا کریں۔ ادھر اس خیال کو اپنے ادراک کے مطابق پایا بگھیوں کی کھڑکھڑ کی آواز زمین میں خود محسوس ہوتی ہے۔ یہ احساس بالبداہت اس پر شاہد ہے کہ زمین بھی واسطہ ایصالِ آواز ہے البتہ وہ بات نہیں جو ہوا میں نظر آتی ہے۔ القصہ زمین بھی آواز کو پہنچاتی ہے مگر بہت کم۔

موت کے بعد رُوح کا جسم سے تعلق

ادھر بعد مرگ رُوح کو جسمِ خاکی سے بہت کم علاقہ رہ گیا اور جو کچھ تھا بھی تو جسم مذکور کی شکل و صورت کے بگڑ جانے نے اُس کو اور بھی گھٹا دیا یعنی بعد مرگ وہ علاقہ تسلط تو باقی نہ رہا یہی وجہ ہے کہ بعد مرگ جسم و اعضاءِ جسمانی سے رُوح کچھ کام نہیں لے سکتی۔ البتہ علاقہ محبت باقی تھا سو شکل و صورت کے بگڑ جانے نے جو سببِ عظیمِ نفرت ہے اُس محبت کو اور بھی کم کر دیا کیوں کہ نفرت ہوئی تو وہ رغبت کہاں جو محبت کو لازم ہے۔ الغرض ادھر تو رُوح کو جسم سے وہ تعلق ضعیف ہو گیا جو سرمایہٴ ابصار و اسماع تھا ادھر واسطہٴ ایصال بعد دفنِ آب، خاک ہے جس میں خفیف سی لچک اور قلیل سا

سیلان ہے اس لئے خواہ مخواہ یہی کہنا پڑے گا کہ حد قوت اسماع متکلم سے قوت سامعہ اموات جو بالفعل فقط روح کے ساتھ قائم ہے اور جسم سے چنداں تعلق نہیں بری ہے۔

یہ خفیف تعلق بھی کافی ہے، اسی لئے سلام مسنون ہوا

پر بایں ہمہ تعلق بھی موجود ہے گو ضعیف ہے اور واسطہ وصولی آواز میں سیلان اور لچک بھی موجود ہے گو خفیف ہے اس لئے اگر ادھر سے باوجہ توجہ واقتراب جو محبت مذکورہ کو لازم ہے تلتی آواز یعنی استماع ہو تو بعید نہیں اس لئے مناسب یوں ہے کہ قبرستان میں گذرے تو سلام سے دریغ نہ کرے اور بن پڑے تو ہدیہ مناسب وقت بھی پیش کرے ورنہ سخت بے مروتی ہے جو یوں آنکھیں چرائے چلا جاوے۔

اس بارے میں عوام کو کیا تعلیم دی جائے؟

مگر چونکہ محتاج اور مستغنی محتاج الیہ کا پکارنا جدا جدا ہوتا ہے اور عوام اپنے خیال خام میں اولیاء کو قادر اور متصرف یعنی غنی محتاج الیہ سمجھتے ہیں تو اگر اس زمانہ میں اس امکان استماع کا بھی جرحا کیا جائے تو اس غل سے نفع دینی تو کچھ متصور نہیں البتہ قوت مضامین شرکیہ کا گمان غالب ہے اس لئے یوں مناسب ہے کہ عوام کو فقط طریقہ مسنونہ زیارت قبور تعلیم لیا جائے اور اس سے زیادہ کی اطلاع نہ ہونے دے ورنہ اس علم امکان سے ترقی مدارج تو معلوم کیوں کہ ضروریات دینی میں سے نہیں البتہ مواخذہ نقصان مذکورہ کا احتمال ہے۔

حیات انبیاء علیہم السلام

جب یہ سب باتیں نذر خدام ہو چکیں تو اس ذیل میں وہ مضمون بھی عرض کئے دیتا ہوں جو فی الجملہ ماقبل سے مناسب ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی ارواح طیبہ کو بعد مرگ بھی وہی تعلق اپنے اجسام سے رہتا ہے جو قبل مرگ تھا یہی وجہ ہے کہ ان کے اجساد مثل اجساد احياء پھوٹے پھٹتے نہیں چنانچہ احادیث میں موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے

ازواج مثل ازواج احياء اوروں سے نکاح کرنے کا اختیار نہیں رکھتے اور یہی وجہ ہے کہ اُن کے اموال کو مثل اموال احياء اُن کے وارث نہیں کر سکتے۔

چند تعارضات کا جواب

اور اس وجہ سے حدیث لا نورث کو معارض آیت یوصیکم اللہ، اور آیت لا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا کو معارض آیت والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجاً نہیں کہہ سکتے کیوں کہ آیت یوصیکم اللہ اور آیت والذین یتوفون کے مصداق وہ ہیں جن کی ارواح کو اُن کے ابدان کے ساتھ وہ تعلق نہ رہا ہو جو حالت حیات میں تھا چنانچہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان میں لفظ ترک اور آیت والذین یتوفون میں ماڈہ توفی اس پر شاہد ہے۔ علیٰ ہذا القیاس آیت ولیخش الذین لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعیفا میں لفظ ترکوا قرینہ مضمون معروض ہے کیوں کہ جیسے مضمون توفی جب ہی چسپاں ہو سکتا ہے جب کوئی چیز نکال لی جائے اور یہ بات یہاں اسی وقت صحیح ہوتی ہے جب رُوح کو بدن سے نکال باہر کیا جائے کیونکہ الذین کا مصدق آیت والذین یتوفون میں وہی ہے اور نیز وہ نہ ہو تو جسم ہوا۔

اور ظاہر ہے کہ جسم مورد توفی وقت مرگ نہیں ہوتا۔ اس لئے یہی کہنا پڑتا ہے کہ رُوح کو ایسے لوگوں کی اپنے جسم سے وہ علاقہ نہیں رہتا جو وقت حیات تھا، ایسے ہی مضمون ترک بھی گرفتار ان محبت اولاد و اموال کے حق میں جب ہی صحیح ہو سکتا ہے جب کہ اس خاکدان سفلی کو چھوڑ کر عالم علوی کو چلے جائیں، سو یہ بھی متصور ہے جب کہ رُوح کو وہ تعلق اول نہ رہے ورنہ وہ ترک نہیں بلکہ مثل بند یوان دست و پا بستہ ملاقات اولاد و تصرف اموال سے مجبور ہیں یہی وجہ ہے کہ قیدیوں کے ازواج و اموال ان کی ملک سے خارج نہیں ہوتے اور یہی وجہ ہے کہ سکتہ والے کے ازواج و اموال بدستور اُس کے ملک میں باقی رہتے ہیں ان دونوں میں فرق اتنا ہے کہ

قیدیوں کے اجسام مقید ہوتے ہیں اور سکتے والے کی رُوح مقید ہو جاتی ہے مگر اُس کا قید خانہ یہی جسم خاکی ہوتا ہے اس لئے وہ پھیلاؤ جو بذریعہ ظہور افعال اختیار یہ ہوا کرتا ہے اور نور آفتاب و قمر کے پھیلاؤ کے مشابہ ہوتا ہے ایسی طرح بند ہو جاتا ہے جیسے چراغ پر کسی ظرف کے رکھ دینے کے وقت اُس کے نور کا پھیلاؤ بند ہو جاتا ہے۔

حیات انبیاء علیہم السلام کی کیفیت

سو یہی صورت حال بعینہ انبیاء علیہم السلام کی موت کی سمجھے۔ اتنا فرق ہے کہ سکتے میں سوائے بعض مواقع تمام اعضاء میں سے رُوح کھینچ لی جاتی ہے اور تمام قوائے رُوحانی کو مثل قوت سامعہ و قوت باصرہ اپنے اپنے مواقع سے کھینچ لیتے ہیں اور اس وجہ سے اگر تدبیر مناسب نہ بن پڑے تو رفتہ رفتہ بالکل کھینچ کر باہر کر دیتے ہیں اور ارواح انبیاء کو بدن کے ساتھ علاقہ بدستور باقی رہتا ہے۔

پہلے اطراف و جوانب سے سمٹ آتی ہے اور اس لئے حیات جسمانی کو بہ نسبت سابق ایسی طرح قوت ہو جاتی ہے جیسے ظرف مذکور کے رکھ دینے کے بعد چراغ کے شعلہ میں نورانیت بڑھ جاتی اور سکتے میں ایسا ہو جاتا ہے جیسے فرض کی جائے چراغ ٹمٹمانے لگے اور گل ہونے کو ہو بہر حال ارواح انبیاء کو بدستور اپنے ابدان کے ساتھ تعلق رہتا ہے بلکہ کیفیت حیات بعد بوجہ اجتماع مدت اور ہی قوت آ جاتی ہے اور مثل نور چراغ و ظلمت ظرف محیط حیات و موت دونوں مجتمع ہو جاتے ہیں۔

اجتماع اضداد کے شبہ کا حل

اور اس سے بھی روشن مثال اجتماع اضداد کی ضرورت ہو تو آب گرم کی گرمی عارضی اور برودت طبعی کو پیش نظر رکھ کر اپنے اطمینان فرما لیجئے یا ادویہ حارہ کی برودت خارجی اور ادویہ باردہ کی حرارت خارجی پر نظر ڈالنے اور وہم عموم استحالہ اجتماع اضداد کو دل سے نکالنے۔ شرح اس کی یہ ہے کہ آب گرم کی برودت طبعی وقت حرارت بھی موجود ہے یہی سبب ہے کہ آگ کو بجھا رہی ہے مگر وہ برودت نہ تھی تو یہ آتش کشی کیوں ہے،

علیٰ ہذا القیاس ادویہ میں وقت عروض کیفیت مخالف طبیعت اگر طبیعت اصلی باقی نہیں رہتی تو یہ تاثیر کیوں ہے قصہ اگر ایک ضد طبعی اور ذاتی ہو اور دوسری خارجی عارضی ہو تو پھر یہ اجتماع محال نہیں بلکہ کثیر الوقوع۔ ورنہ کارخانہ عروض بالکل باطل ہو جائے۔

عروض اوصاف وہیں ہوتا ہے جہاں اُن اوصاف کی اضداد ہوتی ہیں، زمین میں ظلمت اصلی ہے نور تو اس پر عارض ہوتا ہے۔ ہاں یہ محال ہے کہ دونوں وصف متضاد عارضی یا طبعی ہوں اور پھر مجتمع ہو جائیں۔

انبیاء کا سماع بعد وفات بدستور باقی رہتا ہے

مگر یہ ہے تو پھر قوت حیات جس کو قوت سامعہ کی قوت بھی لازم ہے انبیاء میں اس بات کو مقتضی ہے کہ اس قوت کا تعلق قوت سامعہ سے اُس ضعف واسطہ کا تدارک ہو جائے اور اُن کا سماع بعد وفات بھی بدستور باقی رہے۔

شہداء کی ازواج و اموال ان کی ملک سے کیوں

نکل جاتے ہیں حالانکہ ان کی حیات بھی منصوص ہے؟

اب اگر کسی کو حیات شہداء کا خیال آئے اور اس وجہ سے کچھ اور خیال آئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیات شہداء اجسام یعنی اجواف طیر خضر کے اعتبار سے ہے چنانچہ حدیثوں میں مصرح ہے اور قرآن میں لفظ عند ربہم جو احياء کے ساتھ اُس طرف مشیر ہے اور جب حیات شہداء کی یہ کیفیت ہے تو ان کے ازواج و اموال اوروں کے ازواج و اموال کی طرح بجز درگ اُن کے ملک سے نکل جائیں گے۔

ازواج کو نکاح ثانی کے لئے کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟

البتہ ازواج کو نکاح ثانی میں اتنا انتظار کرنا پڑے گا جس میں احتمال اختلاط نطفہ شوہر اول و شوہر ثانی نہ رہے، سو وضع حمل میں تو یہ بات ظاہر ہی ہے اور دس دن چار ماہ میں بایں وجہ کہ چار ماہ کے تین چلے ہوتے ہیں اور موافق ارشاد نبوی تین چلہ کے

بعد نَفخِ رُوح کی نوبت آتی ہے اور دس دن میں کسی قدر قوت حرکت آہی جائے گی جس سے حمل ہوگا تو یقینی ہو جائے گا یہ بات یوں ٹھیک ہو جاتی ہے کہ بوجہ ظہور حرکات جو اعلیٰ درجہ کا ظہور ہے حمل کا یقین ہو گیا۔

تو موافق آیت و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن انتظار وضع حمل کیا جائے گا ورنہ بوجہ عدم حمل بے اندیشہ ہو کر جو چاہو سو کرو۔ غرض ان دونوں آیتوں میں جو بظاہر دربارہ میعاد عدت مختلف معلوم ہوتی ہیں اختلاف نہیں بلکہ منشاء دونوں آیتوں کا وہی نطفوں کے اختلاط کا بچاؤ ہے اتنا فرق ہے کہ وضع حمل کے بعد خلورحم کا یقین تھا اور اس لئے اختلاط کا احتمال ہی نہ تھا وہاں تو بطور قطع یہ فرما دیا اجلهن ان یضعن حملهن اور دس دن چار ماہ میں اتنا معلوم ہو جاتا تھا کہ حمل ہے کہ نہیں اس لئے تربیص ارشاد ہوا جو بمعنی انتظار ہے۔ الحاصل ازواج (شہداء) مثل ازواج دیگر اموات اُن کی ملک سے نکل جاتی ہیں اور مثل ازواج دیگر اموات عدت متعینہ تک اُن کو ممانعت نکاح ہے۔ پر یہ ممانعت جیسے بوجہ بقاء ملک اور اموات نہیں بلکہ بوجہ اختلاط اندیشہ نسب ہے تاکہ احکام صلہ و میراث و نکاح و سفر میں کچھ آمدورفت پیش نہ آئے اور موافق ارشاد جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا احکام مذکورہ میں حقیقت الحال معلوم رہے کچھ اشتباہ نہ ہو۔

شہداء اور عام اموات

اور وجہ تساوی کی جو شہداء اور اموات باقیہ میں ملحوظ رہی وہی ہے کہ اس بدن کے اعتبار سے دونوں کی موت برابر ہے یعنی دونوں یہاں کے جسم سے بے علاقہ ہو جاتی ہیں بلکہ شہداء کی بے تعلقی کچھ زیادہ ہو تو تعجب نہیں کیوں کہ اُن کو جب نعم البدل عنایت ہو گیا تو اب اس جسم کی محبت کیا رہی ہوگی اس لئے اُن کے سماع اور اُن کی قبور سے استفادہ زیادہ مستبعد ہے اور اُن کی ازواج و اموال زیادہ تر قابل اجازت غیر ہیں

کیوں کہ احتمال استماع بوجہ بقاءِ محبت تھا اور امکانِ فیض بھی اسی محبت اور توجہ پر مبنی تھا اور ازواج و اموال سے قطع امید اغیار بایں نظر تھی کہ ازواج تو موافق ارشاد ”نسائکم حرث لکم“ مزرعہ اولاد ہیں اور ظاہر ہے کہ تخم اولاد یعنی نطفہ والد جو اس مزرعہ میں بویا جاتا ہے وہ موافق قاعدہ نباتات اسی جسم سے پیدا ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اموال جو موافق ارشاد جعل اللہ لکم قیاما اور نیز بالبداہت بغرض حفظ جسمِ خاکی یا مرمت جسمِ خاکی عنایت ہوا ہے اسی بدن کے لئے ہے۔

ایک بہترین مثال

سو جیسے گھوڑا ہے تو گھاس دانہ کا بھی فکر ہے اور وہ نہ رہے تو ان سے بھی مطلب نہیں رہتا ایسے ہی یہ بدن ہے تو ازواج و اموال سے بھی تعلق ہے اور اس بدن ہی کو چھوڑ گئے تو پھر اُس کے متعلقات سے کیا مطلب رہ گیا؟ اس لئے یوں مناسب ہے کہ یہ اللہ کی نعمتیں بے وجہ بے کار نہ رہیں یعنی اموال کو اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ازواج کو اجازت ہو جائے کہ وہ اپنا فکر خود کر لیں۔

انبیاء علیہم السلام اور عام اموات میں ایک فرق

مگر اور لوگ تو سب کو چھوڑ جاتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام فقط مال کو چھوڑ دیتے ہیں کیوں کہ ازواج دینے کے قابل ہی نہیں جو چھوڑ دیجئے بالجملہ اموال کو چھوڑ دیتے اور اموات باقی ازواج اموال دونوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔

چنانچہ وقت موت اوروں کی مجبوری اور انبیاء کی خود مختاری جس پر اُن کی رضا سے اُن کی ازواج مقبوض ہونا دلالت کرتا ہے اس فرق پر شاہد ہے اور ظاہر ہے کہ چھوڑ جاتے ہیں تو جانے کی ضرورت میں چھوڑنا پڑتا ہے ورنہ اصل میں چھوڑنا ناگوار ہوتا ہے اور چھوڑ دینے میں دینے کے لئے باختیار خود چھوڑتے ہیں سو اسی فرق کے اظہار کے لئے آپ نے ارشاد فرمایا: ما ترکناہ صدقۃ تاکہ لفظ صدقہ چھوڑ دینے پر دلالت کرے اور کسی کو چھوڑ جانے کا وہم نہ ہو جو

انجام کار یہ وہم نہ ہو کہ ترک ہے تو معا تبرک میں آپ کا متروکہ بھی داخل ہو گیا۔ اس لئے یوں مناسب ہے کہ موافق ارشاد یو صیکم اللہ اس میں بھی میراث جاری ہو کیوں کہ چھوڑنا جو مفہوم ترک ہے گو دونوں میں مشترک ہے مگر وہی فرق ہے جو میں نے عرض کیا اسی لئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ صدقہ سے ایک قسم ترک کو متعین کر دیا ایسے ہی لفظ للرجال نصیب و للنساء نصیب سے خدا نے اوروں کے حق میں قسم ثانی ترک کو معین کر دیا۔ علیٰ ہذا القیاس آیت و لیخش الذین بقرینہ خافوا علیہم میں قسم ثانی کی تخصیص فرمادی۔

اس فرق کی تشریح

شرح اس معما کی یہ ہے کہ خوف اسی وقت متصور ہے جب کہ بہ مجبوری چھوڑ کر جائے اور باختیار خود چھوڑ دیجئے تو کیا خوف ہے جو چیز اوروں کو دے بیٹھتے ہیں وہ ضائع ہو یا باقی رہے اس کا کیا خوف۔ علیٰ ہذا القیاس اموال کو باختیار خود ہم وقت مرگ چھوڑ دیا کریں تو جس کو ہم دے جایا کریں وہ اسی کا ہے جیسے ایام حیات کے تصرفات میں خدا کو کچھ مزاحمت نہ تھی اس صورت میں وقت مرگ بھی خداوند عالم دخل نہ دیتے مگر یہ ارشاد اسی بناء پر ہے کہ اموات اپنے اموال کو چھوڑ کر جاتے ہیں، چھوڑ دینا نہیں ہے چنانچہ موت کی مجبوری خود اس پر شاہد ہے کہ دل خستہ بدستور لبریز محبت ازواج و اموال و اولاد ہے پھر کیوں کر کہہ دیجئے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں یہ چھوڑ جانا ہے۔ سو یہ چھوڑ جانا اسی وقت متصور ہوا کہ جسم سے اخراج روح ہو اور جس قسم کا اس کا دخول تھا جس پر یہ تمام آثار تسلط یعنی باختیار خود جسم اور اعضائے جسم سے کام لینا دلالت کرتا ہے اس کے مناسب خروج متحقق ہو جائے سو یہ بات بدلات فرق احکام مذکورہ اور اموات میں تو ہوتی ہے۔ پر انبیاء میں نہیں ہوتی۔

أرواح انبیاء علیہم السلام کا اخراج نہیں ہوتا

یعنی بقاء اجساد انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے ضروری ہونا اور سوا ان کے اوروں کے لئے ضروری نہ ہونا اور ازواج انبیاء کرام علیہم السلام کو نکاح ثانی کی اجازت کا نہ ہونا

اور اوروں کی أزواج کے لئے اس کا اجازت ہونا اور اموات انبیاء کرام علیہم السلام میں میراث کا جاری نہ ہونا اور اوروں کے اموال میں جاری ہونا اس پر شاہد ہے کہ ارواح انبیاء کرام علیہم السلام کا اخراج نہیں ہوتا فقط مثل نور چراغ اطراف و جوانب سے قبض کر لیتے ہیں یعنی سمیٹ لیتے ہیں اور سوا ان کے اوروں کی ارواح کو خارج کر دیتے ہیں اور اس لئے سماع انبیاء کرام علیہم السلام بعد وفات زیادہ تر قرین قیاس ہے۔

وفات کے بعد انبیاء کرام کی زیارت (یعنی ان کی قبور کی زیارت) ممنوع نہیں، اور حدیث ”لا تشد الرحال“ کا جواب

اور اسی لئے ان کی زیارت بعد وفات بھی ایسی ہی ہے جیسے ایام حیات میں اَحیاء کی زیارت ہوا کرتی ہے اور اس وجہ سے یوں نہیں کہہ سکتے کہ زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مثل زیارت مسجد، زیارت مکان ہے اور اسی وجہ سے بحکم ”لا تشد الرحال.....“ وہاں اس اہتمام سے جانا ممنوع ہے بلکہ وہ زیارت مکان نہیں زیارت مکین ہے۔ سواگر ”لا تشد الرحال الی مسجد.....“ محذوف نہ ہو بلکہ الی مکان ہی محذوف ہو، جنس قریب مستثنیٰ نہیں بلکہ جنس بعید مستثنیٰ لیں اور وجہ یہ ہو کہ وجہ ممانعت یہ ہے کہ محنت بے سود ہوگی۔ سو زیارت جملہ مکانات میں خواہ مسجد ہو خواہ کچھ اور سوائے مساجد ثلاثہ جن کا ثواب عظیم ظاہر ہے یہ وجہ برابر ہے تب بھی زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ حرج نہیں بلکہ اُس رحم کی امید ہے جس کا نتیجہ مغفرت اور رضوان خداوندی نظر آتا ہے کیونکہ یہ زیارت مکان نہیں زیارت مکین ہے۔ زیادہ کیا عرض کروں عنایت فرما کر اس تحریر کی نقل یا خود یہ اصل عنایت فرمائیں ورنہ ایام نقاہت کی یہ کارگزاری انجام کار بہت دُشوار معلوم ہوگی۔ زیادہ بجز التماس دُعا اور کیا عرض کروں۔ میری کیفیت یہ ہے کہ ایک مدت سے کسی نہ کسی مرض میں مبتلا رہتا ہوں، دُعا کا محتاج۔ باقی بیماری کی اس نواح میں کثرت ہے۔ حاضرین خدمت کی خدمت میں سلام۔

العبد محمد قاسم سوم ذیقعدہ ۱۲۹۵ھ ہجری نبوی (علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) روز چہار شنبہ

(کتاب جمال قاسمی مکمل ہوئی۔)

حجۃ الاسلام حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا آخری مکتوب گرامی

مظہر الطاف و کرم نواب احمد حسین خاں صاحب سلمکم اللہ تعالیٰ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

زکوٰۃ میں کھانا.... کپڑا وغیرہ دینا بھی ایسا ہی ہے جیسا نقد دینا.... پر اتنا لحاظ
ضرور ہے کہ کھانے میں دعوت کا سا قصہ نہ ہو کہ جتنا پیٹ میں آئے کھا لو.... لے
جانے کی اجازت نہیں.... بلکہ جس کو دیا جائے اس کو اختیار کلی دیا جائے.... وہ اسی کی
ملک سمجھا جائے.... اس کو اختیار ہو چاہے بیچ ڈالے یا خود کھالے اور قرض میں زکوٰۃ
ایام قرض کی بھی دینی پڑے گی.... اتنا فرق ہے کہ اگر قرض کی یہ کیفیت ہے کہ جب
چاہو وصول کر لو تب تو اسی وقت واجب الادا ہوگی.... ورنہ بعد وصول واجب الاداء
ہوگی.... مگر دینی سب ہی پڑے گی.... باقی رہا مولود شریف کا قصہ.... اس میں آپ کا
پوچھنا فضول معلوم ہوتا ہے اور میرا بولنا بیکار نظر آتا ہے.... اس قسم کی باتوں میں زبان
ہلانے کا نتیجہ بجز فتنہ پردازی اور کچھ نہیں ہوتا.... مگر چونکہ آپ نے پہلی بار یہ استفسار
فرمایا ہے.... جواب لکھنا ضروری معلوم ہوتا ہے.... سنئے!

اگر کوئی شخص ملازمان شاہی میں سے سردر بار.... بادشاہ سے زیادہ کسی
وزیر.... مشیر کی تعظیم کرے تو وہ تعظیم چونکہ موجب توہین بادشاہی ہے.... اس لئے
بوجہ تعظیم مفراط وزیر یہ تعظیم کرنے والا مستوجب عتاب بادشاہی ہوگا تعظیم وزیر کچھ
کام نہ آئے گی.... بلکہ خود وزیر بوجہ مذکور درپے تذلیل شخص مذکور ہو جائے گا جب

یہ بات ذہن نشین ہو چکی تو اب سنئے!

اعلیٰ درجہ کی وہ مجلس ہے جس میں قرآن و حدیث پڑھا جائے اور بیان احکام خداوندی کیا جائے اور کیوں نہ ہو؟ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اس غرض سے بھیجے گئے کہ احکام خداوندی پہنچائیں اور کتب مقدسہ اسی غرض سے نازل کی گئیں کہ احکام خداوندی معلوم ہو جائیں... خود خداوند کریم فرماتا ہے:

”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ (الذاریات ۵۶)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

”وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ“ (البینہ: ۵)

اور ظاہر ہے کہ عبادت اطاعت احکام کا نام ہے... اسی لئے وہ مجلس جس میں بیان احکام ہو... اعلیٰ درجہ کی مجلس ہوگی... کیونکہ غرض اصلی عبادت ہے... چنانچہ دونوں آیتیں اس پر شاہد ہیں... بے بیان... احکام محقق نہیں ہو سکتے... غرض مجلس وعظ و درس قرآن و حدیث کے برابر کوئی محفل نہیں... پھرستم یہی نہیں کہ اس محفل کے لئے تو کچھ اہتمام نہ ہو... نہ اس میں اس برکت کی امید ہو جو محفل میلاد شریف سے رکھتے ہیں اور نہ اس کے لئے فرش و فرش... روشنی و شیرینی وغیرہ ہو جو محفل میلاد شریف کے لئے مہیا کی جاتی ہے... علاوہ بریں میلاد شریف کی بدولت جماعت سی واجب چیز کو ترک کیا جائے اور جماعت کے لئے میلاد شریف ترک نہ کیا جائے اور یہ اسی قسم کی بات نہیں تو اور کیا ہے کہ بادشاہ سے زیادہ وزیر کی تعظیم کی جائے...

پھر اس ہر قیام معمول بہ اگر باس اعتقاد ہے کہ روح پر فتوح حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رونق افروز ہوتی ہے تو یہ اعتقاد بے سند ہے کہ جس کا پتہ نہ قرآن میں... نہ نشان حدیث میں... اگر یہ بدعت نہ ہوگا تو اور کون سی چیز بدعت ہوگی؟ شیعوں اور خوارج کے اعتقادات جو ان کے مبتدع اور ضال ہونے کی وجہ سمجھی گئی ہے تو کیوں سمجھی گئی؟ اسی بے سند ہونے کے باعث... اور اگر باس خیال یہ اہتمام قیام

ہے کہ بعض اولیائے کبار اس وقت کھڑے ہوئے تھے تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ ہم بھی اسی طرح مشرف بہ زیارت ہوتے ہیں جیسے وہ اولیاء مشرف ہوئے تھے....

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ بعض اولیاء کبار ارباب حال کو وقت ذکر ولادت شریف.... دولت زیارت میسر آئی تھی.... اس لئے ان کے واسطے اٹھنا ضروری ہوا.... بے شک اگر وہ اس وقت نہ اٹھتے تو عجب نہ تھا کہ اس بد تعظیسی کے سبب اپنے مرتبہ و مقام سے گر جاتے مگر عوام الناس جو ان کی اقتدا کرتے ہیں گویا زبان حال سے یوں جتلاتے ہیں کہ گویا ہم بھی دولت زیارت سے مشرف ہوئے.... اب کہئے یہ کس درجہ کی ریا ہے؟

بعض اولیاء کو چند بار یہ اتفاق ہوا کہ اپنے حلقہ میں یا شیخ بہاؤ الدین شیخا لند کہا.... ان کے ایک مرید نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا.... حضرت نے فرمایا: تم کیوں کہتے ہو؟ مرید نے کہا: کہ آپ کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں.... حضرت نے فرمایا کہ مجھ کو تو حضرت کی زیارت میسر آتی ہے.... اس لئے یہ کہہ پڑتا ہوں تو جو کہتا کیوں کہتا ہے غرض حضرت نے اس کو منع فرمایا اور اپنی اقتداء اور اتباع کی اس امر میں اجازت نہ دی.... ایسے ہی جن صاحبوں نے وقت مذکور پر قیام کیا وہ مشرف بہ زیارت ہوئے تھے.... عوام کو ان کا اقتداء جائز نہیں....

باقی یہ کہنا کہ ہم بغرض تعظیم اسم مبارک پر کھڑے ہوتے ہیں یہ ایسی بے ہودہ بات ہے کہ کوئی عاقل تسلیم نہیں کر سکتا.... کیا اسی وقت آپ مستحق تعظیم ہوتے ہیں؟ اس سے آگے پیچھے ان لوگوں کے نزدیک مستحق تعظیم نہیں ہوتے؟ افسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر انوار کو ایسی ایسی واہیات سے ناواقفوں نے خراب کر دیا....

اس لئے اپنا یہ قول کہ ہمارے لئے تو مولود شریف اگر کریں جائز بلکہ مستحب ہے.... پر رواج کے موافق کرنے والوں کے حق میں جائز نہیں.... ہاں گوشہ تنہائی میں بے قیام کوئی بھی بتھمائے محبت بروایات صحیحہ پڑھ لیا کرے تو سبحان اللہ! پر ان روایات ضعیفہ موضوعہ کا پڑھنا یوں بھی جائز نہیں....

غرض اصل سے ذکر بابرکات حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات عمدہ حسنات میں سے تھا... گوزکرا حکام اور استمتاع احکام بغرض اطاعت و تبلیغ حقیقت میں ذکر ملک علام ہے... مگر جیسے منجن و زعفران وغیرہ اطعمہ لذیذہ اصل سے عمدہ غذا ہوتی ہے... پرزہر مل جائے تو باوجود عمدگی خراب و مہلک ہو جاتی ہیں اور اس وقت بوجہ اختلاط زہر باوجود لذت معلومہ اس لذت کا ترک ضروری ہے... چہ جائیکہ بوجہ لذت زہر مخلوط کا کھانا عمدہ سمجھا جائے... ایسے ہی ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم متضمن ولادت ہو یا متضمن وفات... عمدہ خیرات میں سے ہے... بر بالائی خرابیوں کے باعث واجب الاحتراز ہے... چہ جائیکہ خرابی ہائے مذکورہ بوجہ عمدگی سفوہ واجب الار تکاب ہوں....

لیجئے نواب صاحب! آپ کی خاطر یہ دو ورق سیاہ کر ڈالے... پر دیکھئے اس نامہ سیاہ کے حق میں اس تحریر کے باعث کیا کیا صلواتیں ادھر سے پیش ہوتی ہیں؟ مولوی عبدالکریم صاحب کی خدمت میں سلام یہ عرض ہے کہ عنایت نامہ پہنچا... اس تفقد احوال کا شکر یہ کیا ادا کروں اور اپنا حال لکھوں تو کیا لکھوں؟ دودن کو اوروں کی دعا سے کچھ آرام سے گزرتی ہے... تو دودن اپنی شامت اعمال سے پھر تکلیف کوئی نہ کوئی کھڑی ہو جاتی ہے....

اب آج کل اللہ کا شکر ہے کہ تخفیف ہے... چند روز پہلے شدت گزری... اس وجہ سے جواب نامہ نواب صاحب و نیز جواب عنایت نامہ سامی میں دیر ہوئی... یا وہ دن تھے کہ ورق دو ورق ایک بات تھی... یا یہ دن ہیں کہ جواب خطوط بھی دشوار ہے... پہلے گھنٹہ دو گھنٹہ کی تقریر کو میں کچھ نہیں سمجھتا تھا اور اب بعض اوقات دو چار جملوں کا ادا کرنا بھی ایک مہم عظیم ہو جاتی ہے... اب آپ کے شاگردوں اور احباب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں فقط:

چند اہم تاریخی مکتوبات

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ
بنام حضرت حاجی امداد اللہ تھانوی مہاجر کی رحمہ اللہ
(نور الحسن راشد کاندھلوی)

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ (ولادت ۱۲۴۸ھ ۱۸۳۳ء وفات ۳ جمادی الاول ۱۲۹۷ھ ۱۵ اپریل ۱۸۸۰ء پنجشنبہ) کا منجملہ اور تمام اوصاف و کمالات کے ہندوستان کے ان علماء اور ممتاز اہل فضل و کمال میں شمار ہے جن کی زندگی میں ان کے فیض کا دریا رواں ہو گیا تھا اور ہر سوان کی جامعیت اور تبحر علمی کی آوازیں بلند اور ان سے استفادہ کرنے کے متمنی افراد کی جماعتیں موجود تھیں ان کو شاگرد بھی نہایت منتخب اور غیر معمولی نصیب ہوئے اور نہ صرف چھوٹوں، شاگردوں اور استفادہ کرنے والوں کو بلکہ ان کے بڑوں کو بھی اس کا پوری طرح حساس تھا۔

(۱) کہ حضرت مولانا ایک غیر معمولی شخصیت ہیں اور ان پر جس طرح علوم کا ورود ہوتا ہے اور اللہ نے دینی عقلی کلامی مسائل سمجھنے کی جو غیر معمولی وہی صلاحیت عنایت فرمائی ہے وہ ہر زمانہ میں جنس نایاب اور متاع بے بہار ہی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا کے متعدد شاگردوں متوسلین اور اہل تعلق نے حضرت مولانا کی تحریریں، خطوط، رسائل و تالیفات، احوال و سوانح اور ملفوظات جمع کرنے کا کام اسی وقت شروع کر دیا تھا۔ ایسی متعدد کوششوں اور تالیفات کے مجموعوں کا مختلف ذرائع سے علم ہوتا

ہے جن کی ترتیب و تدوین حضرت مولانا کی حیات میں یا حضرت مولانا کی حیات کے فوراً بعد شروع ہو گئی تھی مگر ان محنتوں اور علمی خدمات کی حفاظت و اشاعت پر حضرت کے نام لیواؤں نے خاطر خواہ توجہ نہیں کی۔ اس کی وجہ سے حضرت کی کئی اہم سوانحات اور تحریرات و ملفوظات کے متعدد مجموعے ضائع یا گنما و بے نشان ہو گئے۔

ایسی ہی چیزوں میں جن کا عموماً سراغ نہیں ملتا۔ حضرت مولانا کے وہ گرامی نامے بھی ہیں جو مولانا نے اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ تھانوی مہاجر کی کو تحریر فرمائے تھے اور غالباً ان مکتوبات کے ناپید ہونے کی وجہ سے ہی مولانا کے متاخر سوانح نگاروں کو حضرت مولانا اور حضرت حاجی صاحب کے سلسلہ عقیدت و مودت کی صحیح تاریخ دریافت کرنے میں مشکلات پیش آئیں۔ تاہم اللہ کا شکر ہے کہ مولانا کی ایسی کئی چیزیں جن کو عموماً معدوم سمجھا جاتا ہے (اگرچہ منتشر ہیں مگر) موجود و محفوظ ہیں۔

ایسی ہی چیزوں میں سے ایک گراں بہا سرمایہ ایک قلمی مجموعہ مکتوبات ہے جس میں حضرت مولانا کے حضرت حاجی صاحب کے نام گیارہ خطوط درج ہیں۔ یہ مجموعہ مکتوبات ۳۵ صفحات پر مشتمل ہے اور قلیل ضخامت کے باوجود اپنے مشتملات کے لحاظ سے گنج ہائے گراں مایہ کہا جاسکتا ہے۔ افسوس ہے کہ اس مجموعہ پر اس کے مرتب یا کاتب کا نام اور مقام سنہ کتابت وغیرہ کچھ درج نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لکھنے والے کا کام اچانک بیچ میں رہ گیا ہے اور وہ اپنے ارادہ اور منصوبہ کے مطابق اس کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکے۔ تاہم اس کی تحریر اور رسم خط سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا آدھے سے زائد حصہ ۲۵ صفحات مولانا عاشق الہی میرٹھی (وفات یکم شعبان ۱۳۶۰ھ ۲۵ اگست ۱۹۴۱ء مترجم قرآن و مؤلف تذکرہ الرشید و تذکرہ الخلیل (۳) (وغیرہ) کے قلم کا لکھا ہوا ہے اور ۲۰ صفحات مولانا عبداللہ گنگوہی مؤلف تیسر المنطق اور تیسیر المبتدی وغیرہ (وفات ۱۵ رجب ۱۳۳۹ھ ۲۶ مارچ ۱۹۲۱ء) (۴) نے نقل کئے ہیں۔ اگر ہمارا یہ خیال صحیح ہے تو اس مجموعہ کی کتابت سنہ ۱۳۳۹ھ سے پہلے ہوئی ہے جو مولانا عبداللہ گنگوہی کا سنہ وفات ہے اور

آخری کچھ حصہ مولانا کی وفات کے بعد نقل ہوا ہے۔ اس مجموعہ میں حضرت حاجی صاحب کے نام ان کے ممتاز و عزیز ترین خلفا کے خطوط یکجا کئے گئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے چھ والانا مے ہیں۔

اس کے بعد حضرت مولانا قاسم صاحب کے ۱۱ خطوط نقل کئے گئے ہیں۔ بعد ازیں حضرت مولانا محمد یعقوب کے ۳ مکتوبات نے جگہ پائی ہے۔ (یہ خطوط بھی حضرت حاجی امداد اللہ کے نام ہیں) آخر میں حضرت مولانا گنگوہی کے وہ خط ہیں جو شارح ابوداؤد مولانا خلیل احمد انہطوی مہاجر مدنی کے نام صادر ہوئے ہیں۔ یہ کل ۲۲ خطوط ہیں۔ یہ رسالہ ۳۶۱۶ سنٹی میٹر سائز کے کل ۴۵ صفحات پر مشتمل ہے اور نہایت معمولی کاغذ پر لکھا گیا ہے کاغذ ایسا خستہ و شکستہ ہے کہ بہت احتیاط سے ہاتھ لگانے پر بھی ورق کے ٹوٹ کر گر جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ کاغذ کی خستگی کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اس تحریر کا خاصا حصہ لال روشنائی سے لکھا گیا ہے جو اپنا رنگ کھوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس نسخہ کا دیر تک باقی رہنا نہایت مشکل ہے۔ اس لئے کوشش کر کے اس کا فوٹو سٹیٹ لے لیا ہے اور ان شاء اللہ وقتاً فوقتاً اس کے مندرجات و خطوط شائع ہوتے رہیں گے۔

اگرچہ ان خطوط کا زمانہ تحریر بہت طویل نہیں ہے اور یہ خصوصاً تقریباً ۱۲۹۰ھ سے ۱۲۹۲ھ (۱۸۷۳ء) کے درمیان لکھے گئے ہیں اور کہا جاسکتا ہے کہ یہ خطوط صرف دو سال کے موسم حج کی یادگار ہیں کیونکہ اس زمانہ میں جب یہ خطوط لکھے گئے (بیرونی) ڈاک کا کوئی معقول نظام موجود نہیں تھا۔ ساکنان ارض حرم کی ہندوستان اور دیگر ممالک سے اور ہندوستان نیز دوسرے ملکوں کے لوگوں کی حرمین شریفین میں مقیم اپنے بزرگوں عزیزوں سے رابطہ اور مراسلت کی عموماً یہی ایک صورت تھی کہ جب کوئی جاتا متعلقہ اصحاب کیلئے خطوط لے جاتا اور جب کوئی ادھر سے آتا تو وہاں والے اپنی تحریروں اور مکتوبات سے مسرور و شاد کام فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت نانوتوی بھی حجاز جانے والے اصحاب کے ذریعہ سے حاجی صاحب کی خدمت میں خطوط بھیجا کرتے تھے اور

حضرت حاجی صاحب واپس آنے والے حجاج کے بدست ان کے جوابات سے سرفراز فرماتے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے نام آئے ہوئے حضرت حاجی صاحب کے متعدد گرامی نامے مرقومات امدادیہ مرتبہ مولانا وحید الدین رامپوری میں شامل ہیں۔ (۵) زیر تعارف قلمی مجموعہ، مکتوبات میں درج حضرت نانوتوی کے خطوط اور مرقومات میں حضرت حاجی صاحب کے جوابات سے یہ بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت نانوتوی کی حضرت حاجی صاحب سے اکثر خط و کتابت رہتی تھی۔

مولانا نے حضرت حاجی صاحب کو یقیناً پچاسوں خط لکھے ہوں گے اور اسی طرح حضرت حاجی صاحب کے گرامی نامے بھی کثیر تعداد میں آئے ہوں گے۔ لہذا اس مجموعہ میں اور مرقومات امدادیہ میں طرفین کے جو خطوط ہیں وہ اس مراسلت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ لیکن (راقم سطور کی معلومات کی حد تک) اس وقت تک حضرت حاجی صاحب کے نام حضرت مولانا محمد قاسم کا کوئی خط شائع نہیں ہوا۔ درج بالا قلمی مجموعہ میں سے حضرت مولانا کے حضرت حاجی صاحب کے نام چار گرامی نامے قارئین احوال و آثار کی نذر کئے جا رہے ہیں۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے یہ خطوط کئی طرح سے نہایت اہم ہیں اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ یہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے حضرت حاجی صاحب کے نام دریافت پہلے خطوط ہیں۔ ان کی مدد سے حضرت مولانا نانوتوی کے علوے مراتب انکسار و تواضع، تعلق مع اللہ اور اپنے نفس پر بد اعتمادی کا خوب علم ہوتا ہے کہ اس جلالت شان کے باوجود وہ اپنے کو کس طرح ہیچ در ہیچ سمجھتے تھے۔

حضرت مولانا توکل و استغنا کے ایسے بلند مقام پر فائز تھے جو ہر ایک کا نصیب نہیں۔ انہوں نے پوری زندگی میں جاہ و منصب، عہدہ و اقتدار اور مال و دولت کی طرف ایک لمحہ کیلئے بھی توجہ نہیں کی۔ بڑے بڑے مقتدر رؤساء نوابوں اور اہل ثروت کے گراں قدر نذرانوں اور ہزاروں لاکھوں روپیوں کے عطیات کو بے

پردائی کے ساتھ رد کر دیا اور جسم و روح کے رشتہ کو جوڑے رکھنے کے لائق ضروریات کے سوا کبھی کسی دنیاوی چیز کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور پوری زندگی اسی شان استغنا اور کہنا چاہئے کہ فقر اختیار میں گزار دی۔

حضرت مولانا کی زندگی کا کوئی لمحہ معلوم نہیں ہے جو طلب دنیا سے آلودہ ہوا ہو مگر اس سب کے باوجود وہ حضرت حاجی صاحب سے ایسی لجاجت کے ساتھ دعا اور توجہ کی درخواست کرتے ہیں کہ خاص طور پر دعا فرمائیے میرے پاؤں دنیا کی طلب میں نہ اٹھ جائیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی روحانی کیفیات مدارج سلوک اور سفر معرفت کے بھی نقوش ثبت فرمائے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب کے ہندوستان میں جو عزیز و اقارب تھے ان سب کے احوال و کیفیات کا ذکر ہے۔ خوشی اور غمی، لین دین اور باہم مراسم و تعلقات ہر قسم کے واقعات کی ایک جھلک ان خطوط میں دیکھی جاسکتی ہے۔

نیز خود مولانا کے خاندان اور اعزاء میں کیا ہو رہا ہے۔ کون خوش و خرم ہے اور کون بیمار و پریشان ہے ان خطوط میں ان قصبات و نواح کا بھی ذکر ہے جہاں حضرت حاجی صاحب کا قرابت و نسبت کا کچھ رشتہ تھا یا وہاں حضرت حاجی صاحب کے متوسلین رہتے تھے۔ ان خطوط سے اگر ایک طرف حاجی صاحب کے اپنے اہل تعلق کی خیر و خبر رکھنے کا ان مسرتوں سے خوش اور ان کے رنج و غم میں شریک رہنے کا علم ہوتا ہے تو دوسری جانب حضرت مولانا کی سعادت مندی اور جذبہ خدمت کا تاثر بھی بہت واضح ہے کہ مولانا بھی حضرت کے سب متوسلین کی اچھے برے کی سب معلومات رکھتے اور حضرت حاجی صاحب کو ان سے مطلع فرماتے رہتے تھے۔

یہ خطوط اس پہلو سے بھی بہت قابل قدر اور لائق استفادہ ہیں کہ ان میں حضرت مولانا کے ذاتی احوال کی جس قدر جھلک مل جاتی ہے ویسی اس وقت تک معلوم مولانا کے کسی اور خط یا تحریر میں نظر نہیں آتی۔ اس میں حضرت مولانا نے اپنے گھریلو واقعات و حوادث کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ خطوط اس لحاظ سے بھی ایک منفرد یادگار ہیں کہ ان میں

حضرت مولانا نے اپنے متعدد ممتاز شاگردوں کا حضرت حاجی صاحب سے تعارف کرایا ہے۔ ان شاگردوں کی حضرت مولانا کی نگاہ میں جو قدر و منزلت تھی اور مولانا ان کو جیسا سمجھتے تھے ان کا بھی ان خطوط میں تذکرہ ہے۔ مولانا احمد حسن امر وہوی، مولانا فخر الحسن گنگوہی، مولانا محی الدین احمد خاں مراد آبادی کا تذکرہ ملاحظہ ہو۔ ان ہی خطوط سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا اپنے شاگردوں میں مولانا احمد حسن امر وہوی کو سب سے زیادہ باصلاحیت فہیم اور اپنا قائم مقام سمجھتے تھے اور انہیں خطوط کی مدد سے ان سب صاحبان کی حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضری اور تربیت حاصل کرنے کا بھی علم ہوتا ہے جس کا دوسرے خطوط میں بہت کم ذکر ہے۔

نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا اپنے ایسے متوسلین کو جو مولانا سے بطور خاص سلوک و تربیت کے طالب ہوتے تھے۔ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ خط بعض ایسی معلومات بھی فراہم کرتے ہیں جو اب تک نامعلوم تھیں۔ مثلاً اس میں حضرت مولانا کے ایک شاگرد مولانا سلطان الدین امر وہوی کا ذکر ہے جن کا حضرت مولانا کے تلامذہ میں عموماً ذکر نہیں آتا۔ ان خطوط میں حضرت مولانا کے والد محترم شیخ اسد علی اور مولانا کی والدہ ماجدہ کی تاریخ وفات بھی درج ہے۔ یہ دونوں تاریخیں پہلی بار سامنے آئی ہیں۔ اسی طرح ان خطوط کے ذریعہ سے مولانا کے تیسرے صاحبزادے محمد کی ولادت اور وفات کا بھی علم ہوتا ہے۔ ان خطوط میں درج شخصیات کے متعلق معتبر ذرائع سے جو کچھ معلوم ہو سکا وہ حواشی میں درج کر دیا گیا ہے۔ تاہم بعض مندرجات مزید تحقیق کے منتظر ہیں۔ مثلاً ایک خط میں بھائی عبداللہ برادرزادہ حضرت حاجی صاحب کی وفات کی خبر ہے اور اس خط (مکتوب ۵) پر تاریخ تحریر ۱۲۹۲ء چہار شنبہ لکھی گئی ہے۔ اس میں کچھ سہو ہو گیا ہے۔ اگر تاریخ کتابت صحیح ہے تو یہ شب دو شنبہ مطابق ۱۱ اکتوبر ۱۸۷۵ء ہوگی۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ ان خطوط میں سے دو خطوں میں حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی

کی پہلی اہلیہ کی وفات کا ذکر ہے جس میں سے ایک سب سے آخری خط (مکتوب ۱۱) مولانا محمد یعقوب کی اہلیہ کے انتقال کے اگلے دن لکھا گیا ہے اور مولانا یعقوب صاحب کی اہلیہ کی وفات ۱۲ رمضان ۱۲۹۲ھ میں ہوئی تھی۔

چونکہ مولانا محمد یعقوب کی اہلیہ کی وفات کی تاریخ بیاض یعقوبی میں خود مولانا محمد یعقوب کے قلم سے لکھی ہوئی موجود ہے۔

دوسرے ذرائع بھی اسی کی تصدیق کرتے ہیں۔ لہذا یہی اندراج ہونا چاہئے تھا۔ نیز اسی کے ذریعہ سے یہ بھی متعین ہو جاتا ہے کہ شیخ اسد علی کی وفات ۷ ربیع الثانی ۱۲۹۲ھ شب پنجشنبہ (۱۳ مئی ۱۸۷۵ء) میں ہوئی۔

ان خطوط سے ایک اور اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ مدرسہ مراد آباد (مدرسۃ الغرباء) کا آغاز اس تاریخ سے بہت پہلے ہو چکا تھا جو عام طور پر ذکر کی جاتی ہے۔ یہ مشہور و متعارف تاریخ ۱۹ صفر ۱۲۹۶ھ (۱۲ فروری ۱۸۸۹ء) ہے (۶) مگر حضرت مولانا نانوتوی کے ایک خط میں اس سے کئی سال پہلے مراد آباد میں ایک دینی مدرسہ کی ابتدا کی اطلاع ہے جو مدرسۃ الغرباء (مدرسہ شاہی) کے آغاز کی مشہور تاریخ سے مطابقت نہیں رکھتی۔ لہذا اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اگر مدرسہ امداد الغرباء شاہی مراد آباد کے آغاز کی تاریخ ۱۹ صفر ۱۲۹۶ھ ہی ہے اور اس سے پہلے اس مدرسہ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے اس سے پہلے بھی مراد آباد میں ایک مدرسہ قائم کرنے کی کوشش فرمائی تھی جو ۱۲۹۲ھ میں شروع ہوا تھا اور مولانا فخر الحسن صاحب اس کے صدر مدرس بنائے گئے تھے ممکن ہے وہ مدرسہ کسی وجہ سے نہ چل سکا ہو اس لئے حضرت مولانا دوبارہ ۱۲۹۶ھ میں مراد آباد تشریف لائے اور اس وقت مدرسۃ الغرباء (مدرسہ شاہی) کا سر و سامان فرمایا یہ کوشش بفضلہ تعالیٰ مفید اور بار آور رہی اور یہ مدرسہ آگے بڑھتا اور ترقی کرتا رہا اور یہ بھی ناممکن نہیں کہ مدرسۃ الغرباء کا غیر رسمی افتتاح ۱۲۹۲ھ میں ہو گیا ہو اور اس وقت مولانا فخر

الحسن گنگوہی عارضی طور پر اس میں بڑے مدرس مقرر کئے گئے ہوں۔

ان مکتوبات میں درج بعض شخصیات تو ایسی ہیں کہ ان کے متعلق معلومات کا کوئی ذریعہ راقم سطور کی دسترس میں نہیں ہے اور ایک مشکل یہ بھی ہے کہ ایک ہی نام کی الگ الگ کئی شخصیتیں ہیں ان کو متعین کرنا بھی آسان نہیں۔ مثلاً قرآن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان خطوط میں عبداللہ نام کے جن اصحاب کا ذکر ہے وہ چار الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ ایک عبداللہ حضرت حاجی صاحب کے بھتیجے ہیں۔

ایک اور عبداللہ نامی شخص تھانہ بھون کے رہنے والے ہیں۔ ایک عبداللہ مہاجر کی اور حضرت حاجی صاحب کے خادم خاص ہیں۔ ایک اور جن کو میاں عبداللہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرت حاجی صاحب اور غالباً مولانا کے عزیز ہیں۔ میاں عبداللہ کا شادی کے چند ہی دن کے بعد آغاز نو جوانی میں انتقال ہو گیا تھا۔ ایسے ہم عہد، ہم وطن اور قریب ترین ہم نام اعزہ کے احوال و تعارف میں غلطی کا خاصا امکان رہتا ہے۔ تاہم کوشش کی گئی ہے کہ ان اشخاص کو الگ الگ کر دیا جائے مگر یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہے۔

مکتوب اول

ہدایت کے مرکز اور آخرت کے دن نجات کی ایک علامت.... اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے.... کترین غلامان محمد قاسم سلام اور مناسب آداب کی بجا آوری کے بعد عرض کرتا ہے کہ اگرچہ خاندان اور اعزا میں خیریت و عافیت ہے صرف میاں عبدالسیح نانوتوی کا چھوٹا بیٹا (وبا میں) ضائع ہو گیا (انتقال کر گیا) لیکن وطن کے آس پاس نیز دہلی کے قرب و جوار اور کول (علی گڑھ) میں ہیضہ کی ایسی زیادتی ہے کہ سینکڑوں اشخاص ایک ایک دو دن میں جان جان آفریں کے حوالے کر رہے ہیں.... نانوتہ میں بہت شدت کے بعد کچھ کمی ہو چکی ہے بلکہ (وبا) ختم ہو گئی ہے مگر تھانہ بھون اور گڑھی میاں بھائی خان میں نہایت زور ہے.... اس شہر دہلی میں بھی یہ مرض اپنا کام کر رہا ہے مگر علاقہ پہاڑ گنج میں نہیں ہے شہر میں کچھ کم ہے مگر ہم غریبوں کے لئے یہ کمی بھی زیادتی کا حکم رکھتی ہے....

کل رات ایک خوبصورت خوش اخلاق نوجوان امر وہہ کے خاندان سادات کا فرد سلطان الدین نام.... جس نے حضرت کے نام سے میرے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہوئی تھی اور مولوی احمد حسن امر وہوی کے سامنے جو احقر کے احباب میں سے ایک ہیں اور احقر کے سامنے درسی کتابیں پوری کر لی تھیں اوپر کی کتابیں پڑھتا تھا اس مرض میں جاں بحق ہوا.... اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ.... یہ نوجوان اچھی عادات و اطوار کا مالک تھا جمعہ اور جماعت میں حتی الامکان کوتاہی نہیں کرتا تھا اگر اس کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں خدام نوازی سے بعید نہیں.... کیونکہ اس مرحوم نے ارادہ بیعت کا رشتہ ایسی ہی اغراض کی وجہ سے کیا تھا....

اس کے علاوہ حضرت کے سب نیاز مند خادم اور عزیز اللہ کے فضل و کرم سے نیرت سے ہیں مگر تمام اشخاص حیران اور دعا کے امیدوار ہیں.... زیادہ کیا عرض کروں

کہ سمع خراشی سے ناگواری خاطر کا ڈر ہے.... مگر کیونکہ یہ بھی ڈر ہے اور اپنے اوپر ظلم ہے اسی لئے اس کا کچھ نہ کچھ ذکر کرنا ضروری ہے.... دہلی کے اکثر علماء نے (مولانا نذیر حسین محدث کے علاوہ) اس ناکارہ کے کفر کا فتویٰ دیا ہے اور فتویٰ پر مہر کرا کر علاقے میں ادھر ادھر مزید مہریں لگوانے کے لئے بھیج دیا ہے اب یہ خبر ہے کہ وہ فتویٰ عن قریب عرب شریف بھی پہنچے گا.... اس رسالے کے عرب شریف بھیجنے کا ایک مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا رحمت اللہ اس کا مطالعہ فرمائیں اور ان کے ذریعہ سے عرب شریف کے علماء کی مہریں بھی اس فتوے پر ہو جائیں.... اس علاقے کے احباب جو اب کی امید کر رہے ہیں مگر میں نے اپنے اسلام کو ننگ کفر سمجھ کر خاموشی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیا.... اور میں نے کہہ دیا کہ اس جواب میں انہیں کی تکفیر ہوگی مگر یہ مجھ سے نہ ہوگا کیونکہ میں ان (لوگوں) کو اس زمانے کے اہل ایمان کا رہنما جانتا ہوں....

محمد یاسین نے لکھا تھا کہ احمد حسین کے قرض کی رقم تیار ہے مگر کاندھلے والے اس کی دستاویز نہیں دے رہے ہیں اور اس تاخیر میں شاید ہمارے نقصان کی امید رکھتے ہونگے.... کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ دیر کریں اور اخراجات کی زیادتی کی وجہ سے میرا ہاتھ اس رقم پر پڑ جائے اور یہ خرچ ہو جائے....

حامل عریضہ مروہہ کے ممتاز سادات میں سے ہیں.... احقر کی جانب عنایت کی نظر رکھتے ہیں اسی عنایت کی وجہ سے حضرت والا کی عقیدت ظاہر ہوتی ہے.... لہذا حضرت والا کی نظر کرم کے مستحق ہیں.... حافظ احمد حسین کی خدمت میں حافظ عبد اللہ مولانا رحمت اللہ.... حاجی سکندر خان کی طرف سے سلام پہنچے اور مخدومہ پیرانی کی خدمت میں احقر کا سلام بھی عرض ہے.... مولوی فیض الحسن اتفاق سے دہلی آئے ہوئے ہیں حضرت کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں....

کمیٹہ احقر زماں.... احمد حسن عفی عنہ سلام و کلام کے بعد عرض کرتا ہے کہ عزیز از جان محمد سلطان میرا بھانجہ تھا اور میرے حقیقی چچا کی دختر ان کے نکاح میں تھی دو چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے لہذا اس مرحوم کیلئے مغفرت کی دعا فرمائیں.... اس کی اہلیہ بچوں اور پس ماندگان کو بھی دعا میں یاد رکھیں....

مکتوب دوم

قبلہ حق پرستان.... اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے.... آستانہ عالی کے
کترین خادموں میں سے ایک روسیہ محمد قاسم.... دین و دنیا سے بے نصیب....
کہ جو سلام کے علاوہ کوئی چیز پیش کرنے کے لائق نہیں رکھتا.... سلام کے بعد
عرض کرتا ہے کہ اس دن سے جب کہ آپ ایسے بزرگوں نے اس علاقہ کی مٹی کو
اپنے قدم چومنے (کی سعادت) سے محروم کیا ہے.... کوئی سال ایسا نہیں گذرا
کہ (ہمارے) سر پر آسمان سے کوئی نئی فتنہ نازل نہ ہوئی ہو.... اور کوئی مہینہ
ایسا نہیں جس میں کسی نئے فتنہ کا گرد و غبار نہ اٹھتا ہو....

اس وقت اس علاقہ کا دین و دنیا کا حال یہ ہے کہ بیماری ہر طرف سے ہجوم کئے
ہوئے ہے.... بریلی کے اطراف میں ہیضہ کے اثر سے بے شمار جانیں ضائع ہو گئی
ہیں.... اور (ہمارے) اس علاقہ میں تپ و لرزہ کی زیادتی کی وجہ سے لوگ زندگی سے
عاجز آ گئے ہیں.... اس قصبہ (نانوتہ) کا حال یہ ہے کہ دو چار آدمی بھی ایسے نہ نکلیں
گے جو نہ بیمار ہوں اور نہ بیمار ہوئے ہوں.... رام پور کا بھی ایسا ہی حال کانوں میں پڑا
ہے اور جلال آباد اور تھانہ بھون اور شاملی نیز کاندھلہ کا بھی یہی حال ہے.... لیکن کہتے
ہیں کہ تھانہ بھون میں اور قصبات کی نسبت کچھ کمی ہے مگر دیوبند میں امن و امان
ہے.... اگر ہوں گے تو پچاس میں سے ایک دو شخص اس میں شاید مبتلا ہوں یہ سلامتی اور
امن و امان (غالباً) مدرسہ کی برکت سے ہوگا بہر صورت یہ اس علاقہ کا دنیاوی حال
ہے.... جو بہت مختصر بطور مشتے از خروارے ہے تفصیل کہاں تک لکھوں....

ورنہ حکام کا ظلم.... عوام و خواص کے جھگڑے.... سامان ضروری کی مہنگائی اور شرفاء کی روز افزوں غربت کا اگر تذکرہ کروں تو (یہ خط) ایک بڑا دفتر ہو جائے گا.... اور دینی حالات یہ ہیں کہ اس ضلع کے علاوہ جس طرف بھی نظر جاتی ہے سب (دینی رہنما) جنگ و جدال میں مشغول ہیں.... ایک کے ہاتھ میں شیشہ ہے تو دوسرے کے ہاتھ میں پتھر ہے.... بہ ظاہر اسی لڑائی نے دنیاوی رہنماؤں کو بھی بے کیف کر دیا.... (سب) بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ اتباع سنت اور امت کا اتفاق و اتحاد ہے اور یہ دونوں نعمتیں ہم بد نصیبوں کی قسمت میں نہیں.... اس سمع خراشی کا مقصد ہمت و حوصلہ (اتباع سنت) کی آرزو اور حضرت والا سے دعا کی تمنا ہے ممکن ہے کہ بزرگوں کی برکت اور عنایات کے طفیل میں.... اس علاقہ کے افراد کچھ اور دن آرام سے گزار لیں.... اور ان سختیوں سے کہ جن کی بہت سی احادیث میں اطلاع دی گئی ہے اور کچھ دن گوشہ عافیت میں بسر کر لیں اور اگر یہ آفتیں اور یہ فتنے انہی احادیث شریفہ کا ظہور ہیں تو میں (اپنے اور سب مسلمانوں کے) سرمایہ ایمان کی عافیت کی دعاؤں کا خواستگار ہوں.... اس کے علاوہ اور کیا گزارش کروں....

دو ہزار دو سو روپے جس میں سے دو ہزار روپے ہمشیرہ راؤ عبدالعزیز کے وعدہ کے ہیں اور ایک سو روپے عبدالعزیز خاں صاحب کی جانب سے تازہ نذر ہے.... مخدوم العلماء مولانا احمد علی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور ان کا فیض جاری رہے عرصہ ہوا روانہ ہو چکے ہیں.... اور اہلیہ جناب حافظ احمد حسین صاحب انتقال کر گئیں.... اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ. اس سلسلہ میں زیادہ معلومات نہیں ہوئیں جو عرض کر سکتا.... اگر صاحبزادہ میاں مقصود احمد صاحب پہنچیں گے سب حالات مرض اور تاریخ و ماہ انتقال عرض خدمت کر دیں گے ورنہ امید ہے کہ تھانہ بھون اور کاندھلہ کے خطوط سے معلوم ہو جائے گا....

مولوی مظہر صاحب دیر سے بیمار ہیں اور ضعف و کمزوری کا حال یہاں تک ہے

کہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور ابھی تک مرض زائل نہیں ہوا... مولوی رشید احمد کے لئے بھی میں نے سنا ہے کہ چند دن سے بخارا رہا ہے اللہ تعالیٰ کریم رحم فرمائے... ماموں جمیل الدین صاحب بھی دیر سے بیمار ہیں اور مولوی محمد یعقوب صاحب کی بڑی بہن بھی سخت بیمار ہیں مختلف تدبیریں کی گئیں مگر کوئی دوا مفید نہیں ہوئی....

حکیم ضیاء الدین صاحب میاں علاء الدین کی سرسام کی اطلاع پر گذشتہ ہفتہ شنبہ کو بھوپال گئے مگر آج مولوی عبدالکریم رام پوری رام پور سے آئے اور شامی گئے.... کہتے تھے کہ کل بھوپال کے (آئے ہوئے) خطوط سے ان کی صحت یابی کی خوش خبری ملی ہے... میاں ظلیل الدین صاحب رام پوری اہلیہ کو اس سال اپنے ساتھ لے گئے ہیں... فاطمہ بھی ان کے ساتھ چلی گئی امید ہے خیریت سے ہوگی میاں عبداللہ بڑوت میں اپنے کام پر ہیں.... دیگر عقیدت مند اور نیاز مند و غلامان جناب خیریت سے ہیں... کوئی بات لائق تحریر نہیں ہے جو عرض کروں....

مولوی محمد منیر صاحب مولوی مظہر کے چھوٹے بھائی اپنے ذاتی اوصاف کے علاوہ جناب والا کی عقیدت دل میں ایسی راسخ رکھتے ہیں کہ کیا عرض کروں.... اس وقت ان کے سر پر ان کی حیثیت سے زائد قرض کا بوجھ پڑ گیا ہے اور ادھر ان کے عہدہ میں تخفیف کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہے.... کیونکہ اس ہجوم قرض کی وجہ سے ان کی مروت ہے.... اکثر ان کی پریشانی کی وجہ سے دل افسردہ رہتا ہے....

اور اب تک ان کا حال یہ ہے کہ جو شخص بھی جس چیز کی فرمائش کرے وہ اس کی فرمائش کی چیز لادیتے ہیں اور کم لوگ ہیں جو اس کی قیمت دیتے ہوں.... اگر ان خوبیوں کی وجہ سے اور حضرت والا سے عقیدت و محبت کے سبب ان کے لئے دعا فرمادیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس مصیبت سے نجات پالیں.... ان کو آخرت (میں پرسش) کا ڈر زیادہ پریشان کرتا ہے....

دوسری گزارش یہ ہے کہ مولوی نذر اللہ خلف مولانا محمد رمضان صاحب

(آنجناب کے) اس حقیر خادم اور ننگ خاندان کے سامنے بہت معذرت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ (میں نے) تیرے متعلق نامناسب الفاظ لکھ دیے تھے... حضرت والا (حاجی صاحب) ناراض ہو گئے... یہ بات سن کر مسرت کی وجہ سے میں بے خود ہو گیا اور اپنی نالائقی کو دیکھتے ہوئے اور ان کی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت غوث الثقلین سے نسبت کی وجہ سے نادم و شرمسار ہو گیا ہوں... مقصد یہ ہے کہ اول تو یہ ناکارہ خود سراپا عیوب ہے... اگر کسی نے شکایت لکھی... غلط بھی اگر لکھی تو غلط نہیں لکھی... دوسرے یہ کہ پہلے تو سرور دین و دنیا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیاز اپنے نیاز مندوں پر کس قدر ناز فرمانا ہے اس چیز پر نظر کرتے ہوئے (مولوی نذر اللہ صاحب سے) ترش روئی کی جرأت نہیں ہوتی اور اگر اتفاقاً ہو جائے تو اس کو اپنی کم ظرفی سمجھتا ہوں... لہذا امیدوار ہوں کہ ان کو راضی نامہ تحریر فرما کر مسرور و معزز فرمائیں اور اس نالائق کے لئے دعا فرمائیں کہ (میرے) عیوب کا انبار حق تعالیٰ اس طرح چھپالے کہ پھر کسی اور کو شکایت کی گنجائش نہ باقی رہے....

حامل عریضہ منشی فضل حق احقر کے کرم فرما اور جناب والا کے نہایت عقیدت مند ہیں... مزید یہ کہ سادات کرام میں سے ہیں اور شیخ ممتاز علی مرحوم کے رشتہ داروں میں سے ہیں... نیز دین دار شخص اور مدرسہ کے ہمدرد ہیں... ان کے حال پر عنایت ہو جائے... میں ان کو اپنی جگہ سمجھتا ہوں (انہوں نے) صاحبزادہ میاں مقصود احمد کو اصرار کر کے ساتھ لیا ہے تاکہ ان کے ذریعہ سے مخدوم عالم کی توجہ (منشی صاحب پر) ہو جائے زیادہ عرض کرنا گستاخی ہے... حضرت (اہلیہ محترمہ) کی خدمت میں سلام مسنون... اور حافظ احمد حسین سے سلام و نیاز کے بعد اہلیہ کی وفات پر تعزیت فرما دیں... مولانا رحمت اللہ صاحب کی خدمت میں... حافظ عبداللہ صاحب سے اور حاجی سکندر خاں اور میاں سعدی سے سلام مسنون ہے....

مکتوب سوم

غلاموں میں سے نالائق غلام محمد قاسم (مرشد والا مقام) مخدوم جہاں سے (اللہ تعالیٰ ان کے فیوض سے قیامت تک لوگوں کو مستفید فرمائے) نہایت مخلصانہ سلام کے بعد عرض پرداز ہے کہ جناب والا کی ہدایت کے مطابق عزیز مقصود احمد کے (یہاں سے) روانہ کرنے کا اس طرح انتظام کیا تھا کہ ان کو منشی فضل حق دیوبندی کے ساتھ بھیج دیں اور منشی صاحب بھی مقصود احمد کی رفاقت اور اس کی خدمت کو جناب والا کی عنایات (مزید) کا ذریعہ سمجھ کر ان کے سب راستہ کے جملہ اخراجات اور ضروریات کا (اپنی جانب سے) انتظام کرنے کے لئے نہایت خوشی اور شوق کے ساتھ تیار ہو گئے تھے.... مگر جب عزیز مذکور کو دیوبند پہنچایا گیا اس نے رونا دھونا شروع کر دیا اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اپنی پرانی بری عادت کے مطابق راجو پور بھاگ گئے.... منشی صاحب اور دوسرے نیاز مندوں کو اس کی وجہ سے جو فکر و پریشانی اور شرمندگی کا غیر معمولی احساس ہوا وہ ناقابل بیان ہے.... بالآخر راجو پور سے اس کا پتہ ملا قصہ مختصر اس کی تلا ش میں وہ تاریخ گذر گئی جس میں منشی صاحب کی روانگی طے کی گئی تھی.... مگر جب عزیز مذکور راجو پور سے واپس آئے پھر وہی رونا چلانا شروع کر دیا اور ادھر قسمت سے منشی صاحب میعاد بخار میں مبتلا ہو گئے.... مگر اللہ کا شکر ہے کہ ان پر فضل الہی ہوا (اور وہ صحت یاب ہو گئے) پھر تقریباً ایک مہینہ کے بعد اس قصہ کو نئے سرے سے تازہ کیا گیا.... مگر ان میں ابھی ایسی طاقت و قوت نہیں ہے جیسی سفر کے لئے چاہئے نہ چلنے کی طاقت ہے نہ سامان اور بوجھ لدوانے کی ہمت (ان کا ایسا کمزور حال ہے کہ) اگر یہ سفر اس مبارک منزل کا نہ ہوتا تو شاید ایک شخص بھی ان کو اس سفر کی اجازت اور مشورہ نہ دیتا مگر ان کا شوق سفر حد سے زیادہ نظر آتا ہے اس لئے کسی نے ان کو سفر سے منع نہیں

کیا.... لیکن حضرت والا کے سب غلام مولانا رشید احمد صاحب.... مولانا محمد یعقوب صاحب منشی محمد اسماعیل راجو پوری حاجی محمد عابد صاحب جناب مولوی رفیع الدین صاحب اور مولوی ذوالفقار علی صاحب اور دوسرے صاحبان سب کی یہی رائے ہے کہ مقصود احمد کا یہ چلن ہے اور (منشی صاحب کی) طبیعت کا یہ حال ہے اس صورت میں ہرگز یہ مناسب نہیں ہے کہ عزیز مذکور (مقصود احمد) کو ان کے ساتھ کیا جائے.... اللہ نہ کرے اگر راستہ میں کہیں فرار ہو گیا پھر کیا تدبیر ہوگی؟ نہ منشی صاحب تندرست ہیں کہ بھاگ دوڑ کر کے اس کا سراغ نکالیں.... نہ کوئی اور خدمت گار ساتھ ہے جس کو اس کام کے لئے کہہ سکیں اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات ہیں جن کا ذکر (یہاں) مناسب نہیں.... جو منشی صاحب سے معلوم ہو جائیں گی اس وجہ سے یہ رائے ہوئی ہے کہ مقصود احمد کو ان کے ساتھ نہ بھیجا جائے.... اس سب کے باوجود اگر حضرت عالی کا مقصود احمد کو مکہ مکرمہ بلوانے کا خیال ہے (اللہ خیریت رکھے) آنے والا سال (موسم حج) قریب ہی ہے ان شاء اللہ آئندہ سال بھیج دیا جائے گا....

باقی حضرت مخدوم جہاں کے سب خادم و نیاز مند اور جملہ اعزہ حسب سابق اور اپنے اپنے حال کے مطابق ہیں... کل گذشتہ اتفاق سے حامل عریضہ راؤ امد علی خاں زیارت حرمین شریفین کے ارادہ سے پہنچے وہ اس ناچیز کے ذریعہ سے حضرت والا کے زمرہ نیاز مندان میں شامل ہیں (اب وہ) حضرت والا سے بلا واسطہ بھی بیعت سے مشرف ہونا چاہتے ہیں.... نیک آدمی ہیں.... زیادہ کیا عرض کروں کہ جناب والا کے اخلاق عالیہ خود ہی خاموں اور نیاز مندوں کی مدد (راہنمائی) فرماتے ہیں....

جناب حافظ احمد حسین کی خدمت میں حافظ عبداللہ صاحب سے شیخ سعدی سے قاضی بنیاد سے مولانا رحمت اللہ صاحب سے اگر یاد رہے میری جانب سے سلام پہنچے.... عاشق علی شاہ دیوبندی حضرت والا کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں....

عریضہ کترین محمد قاسم از دیوبند.... ۱۳ شوال پنجشنبہ ۱۲۹۳ھ (۲ نومبر ۱۸۷۶ء)

مکتوب چہارم

کتر لوگوں میں سے سب سے بے حقیقت، محمد قاسم وہ سلام عرض کرنے کے بعد جو غلاموں کے مناسب ہے کہتا ہے کہ یہ خط لانے والے مولویوں فخر الحسن (نبیرہ شاہ حسن عسکری مرحوم) فرزند میاں عبدالرحمن مرحوم بن مولوی حبیب اللہ سہارنپوری ہیں۔ (انہوں نے) منقول و معقول کی اکثر کتابیں مجھ سے پڑھی ہیں طبیعت کے فہیم اور قوی الحافظ ہیں اور اس وقت مراد آباد کے مدرسہ میں جس کو اس علاقہ کے مسلمانوں نے چندہ کر کے بنایا ہے مدرس ہیں (زیارت حرمین کی) جذب و کشش کی وجہ سے اس دیار مقدس کا احرام باندھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت والا کی زیارت اور بیعت کا شوق رکھتے ہیں اگر قبول فرمائیں تو کیا ہی بہتر ہو یہاں کا مزید حال پچھلے خطوط سے معلوم ہو گیا ہوگا۔ مولوی فخر الحسن صاحب کی زبانی بھی مفصل معلوم ہوگا۔ مگر ضروری تحریر یہ ہے کہ بھائی عبداللہ کی ہمشیرہ عزیزم محمد یاسین کی اہلیہ بہت دنوں سے (مختلف) امراض میں مبتلا ہیں اس وقت زندگی کی کچھ امید ہوئی ہے۔ حکیم حسین بخش رام پوری اور مولوی محمد یعقوب علاج کر رہے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ حضرت کی دعا کی مدد اس علاج کو کامیاب فرمادے۔

میرے والد ماجد نے ۷ ربیع الثانی ۱۲۹۲ھ دوشنبہ (۳۱ مارچ ۱۸۷۵ء) کو اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ ان کیلئے مغفرت کی دعا اور ان کی غلطیوں کی معافی کی درخواست ہے۔ اگر ان کی زبان پر کس وقت کوئی نامناسب بات آگئی ہو تو وہ ان کی سادگی اور جناب والا سے ناز بردارانہ تعلقات کی وجہ سے آئی ہوگی ورنہ ان کا دل

حضرت والا کی عقیدت سے لبریز تھا۔ خصوصاً اس آخر عمر میں بعض گفتگو اس طرح کرتے تھے جیسے (حضرت والا) سے باتیں کر رہے ہوں۔

حافظ عبدالرحمن خیریت سے ہیں تھانہ بھون میں تشریف رکھتے ہیں۔ غالب گمان یہ ہے کہ رمضان المبارک گزرنے کے بعد اپنا حصہ فروخت کرنے کیلئے تشریف لائیں اور مولانا رشید احمد کے سامنے اسی مقصد سے آئیں گے کہ یہ معاملہ نمٹ جائے، فی الوقت بھائی عبداللہ اس کے خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں مگر چاہتے ہیں کہ اور خریداروں سے کم قیمت لگائیں۔ دیکھئے اس قصہ کا کیا انجام ہوتا ہے۔

اور میرا اگرگوں حال لائق اظہار و بیان نہیں ہے اگر عرض کروں بلا وجہ حضرت والا کے رنج و ملال کا سبب بنے گا اس کے باوجود (یہ بھی) جانتا ہوں کہ جناب والا کے عام لطف و کرم سے محروم نہیں ہوں۔ لہذا کیا ضرورت ہے کہ بار بار دعا و ہمت کی درخواست کر کے جناب والا کے اوقات اور مصروفیات میں خلل ڈالوں۔ مگر اس قدر درخواست ضرور کرتا ہوں کہ اس ناچیز پریشان روزگار کیلئے اس مرتبہ یہ دعا (اپنے معمولات میں) اضافہ فرمائیں کہ اس ناچیز کے قدم روزی کی طلب میں سرگرداں نہ ہوں۔ میں اپنے ارادہ اور ہمت پر قطعاً بھروسہ نہیں رکھتا۔ بارہا تجربہ کیا ہے۔ سینکڑوں مرتبہ پختہ ارادہ باندھا ہے مگر ہر مرتبہ نفس بدراہ کے اشارہ پر اس کو بالکل توڑ دیا ہے۔ ڈرتا ہوں کہ یہ ناچیز معاش کی تلاش میں دوسروں کے سامنے رسوا نہ ہو جائے۔ میں کم ہمت کمزور یقین والا اور اللہ تعالیٰ بے نیاز سوچتا ہوں معاملہ کس طرح (حل) ہوگا، اگر نگاہ ہے تو حضرت کی توجہ (اور دعا) پر نگاہ ہے۔ کاش حضرت والا کی برکت سے دنیا میں رسوا نہ ہوں۔

حافظ عبداللہ صاحب اور دیگر خدام کی خدمت میں نیز مولانا رحمت اللہ صاحب سے بشرطیکہ یاد رہے سلام مسنون اور دعا خیر کی درخواست ہے۔ ایک دو تہی حاجی حافظ قادر بخش صاحب سہارنپوری کے ہاتھ ارسال خدمت ہے۔ اگر پہنچ جائے تو اس کے قبول فرمانے کی امید رکھتا ہوں۔ مخدومہ محترمہ کی خدمت میں احقر کا سلام قبول ہو۔

مکرر عرض یہ ہے کہ مولوی محی الدین احمد خان فرزند ارجمند نواب شیر علی خان مراد آبادی احقر سے وہی تعلق رکھتے ہیں جو مولوی فخر الحسن مذکورہ رکھتے ہیں اور وہ بھی حضرت والا سے بیعت اور استفادہ کا شوق رکھتے ہیں اور جوان صالح ہیں ان کو بھی محروم نہ فرمائیں۔ میاں محمد ظلیل گنگوہی خلف میاں ولی محمد گنگوہی اگرچہ ناچیز کے توسط سے حضرت والا کے حلقہ بگوش ہیں مگر جو برکت خود حضرت کے مبارک ہاتھ میں ہے وہ حضرت کی خاص توجہ پر موقوف ہے یہاں ایسی کہاں امید ہے کہ وہ کامیاب ہوں۔

نیز یہ کہ مولوی رفیع الدین کے خط سے اور مولوی فخر الحسن کی زبانی جو ابھی حال میں اس طرف سے آئے ہیں معلوم ہوا کہ منشی فضل حق نے سواری اور ایک حجام کو تھانہ بھون بھیجا تھا اور عزیز مقصود احمد کو دیوبند طلب کیا تھا۔ اس ڈر سے کہ راستہ میں سے فرار نہ ہو جائے ایک حجام کو وہاں سے بھی ساتھ کر دیا تھا تا کہ اگر ایک کو کچھ ضرورت پیش آئے یا اپنے کام سے جائے تو دوسرا نگرانی کے لئے موجود رہے (مقصود احمد نے) یہاں پہنچ کر راجو پور (جانے) کی اجازت چاہی مولوی فخر الحسن فرماتے تھے کہ اس خیال کو بھاگنے کا بہانہ سمجھ کر منشی صاحب نے تامل کیا مگر (ادھر) منشی صاحب اپنی کسی ضرورت سے گھر میں گئے ادھر وہ (مقصود احمد) فرار ہو گئے حجام کو راجو پور بھیجا گیا اس نے وہاں پہنچ کر مقصود احمد سے چلنے کیلئے کہا مگر مقصود احمد نے صاف انکار کر دیا۔ حامد علی خان کہتے تھے کہ میں اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ چنانچہ وہ عزیز مذکور کو لے کر دیوبند آئے۔ مگر عزیز مذکور نے (حسب معمول) رونا چلانا شروع کر دیا کہ میرا دل پریشان ہے اور میں ہرگز عرب نہ جاؤں گا مگر بہت کچھ سمجھانے سے کسی قدر آمادہ ہوا ہے لیکن بعض سمجھدار اس کے راستہ سے بھاگ جانے کے ڈر سے اس کو ساتھ لے جانے کا مشورہ نہیں دے رہے۔ لہذا منشی صاحب مجبور ہو گئے۔ ان کو بے حد افسوس ہے کہ وہ یہ خدمت انجام دینے سے قاصر رہے۔ (یادگار تحریریں)

قاسم العلوم، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ

کے

مکتوبات و افادات کا ایک نادر و غیر مطبوعہ مجموعہ

مکتوبات قاسمی

(عکس نسخہ پھلاو دہ، مکتوبہ ۱۳۲۲ھ)

تعارف و پیش کش

نور الحسن راشد گاندھلوی

مکتوبات قاسمی

مندرجات، خطی نسخے، مرتب و ناقل اور متعلقات

نور الحسن راشد کاندھلوی

قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم کے علوم و افادات کا بڑا حصہ حضرت مولانا کے ہاتھوں میں محفوظ ہے، جس میں سے اکثر معلوم مجموعے شائع ہو چکے ہیں، کچھ بار بار چھپے ہیں اور وہ ایسے بھی ہیں جو ایک دو مرتبہ ہی شائع ہو سکے اور مرتب و معلوم مجموعے مکتوبات میں اس مجموعہ مکتوبات ایسا بھی ہے جو تا حال شائع نہیں ہوا، یہ مجموعہ مکتوبات قاسمی ہے۔ راتم طراہ اس مجموعہ مکتوبات کے دونوں نسخوں کا علم ہے جس میں ایک مکمل ہے دوسرا ناقص۔ جو مکمل نسخہ پھلاودہ ضلع میرٹھ میں مولانا سید عبدالغنی صاحب پھلاودی کے ذخیرہ میں تھا جو حضرت مولانا کے پرپوتوں جناب ڈاکٹر سید محمد خالد اور سید محمد مطلوب صاحبان کی عنایت سے ہمارے ہاتھ آ گیا ہے۔ لجزاھما اللہ تعالیٰ

زیر نظر نسخے کا تعارف اور ترتیب: یہ مجموعہ کب مرتب ہوا، کس نے ترتیب دیا، پیش نظر دونوں نسخوں میں اس کی صراحت نہیں۔ خیال کیا جاسکتا ہے کہ اس کی ترتیب میں ۱۱۱۰ھ الغنی صاحب پھلاودی کی کوشش شامل رہی ہوگی، کم از کم زیر نظر نسخے کی نقل مولانا کی تالیف مرہون منت ہے۔

اگرچہ اس کا نام مکتوبات قاسمی ہے، مگر یہ بھی حضرت کے مکتوبات کے بعض اور مجموعوں کی

طرح مکتوبات و افادات کا مشترک مجموعہ ہے، جس میں تین خط ہیں اور ایک بہت مفصل بحث و ضواء اور طہارت و نجاست کے شرعی احکامات کے عقلی حکمتوں پر ہے اور اس کتاب یا مجموعہ کا بڑا حصہ اسی تحریر و افادہ پر مشتمل ہے۔ اس مجموعہ میں شامل تینوں خطوط اٹھارہ صفحات پر مشتمل ہیں یہ صفحات پوری کتاب کے کل صفحات کے ایک تہائی سے کچھ ہی زیادہ ہیں، باقی تقریباً دو تہائی صفحات پر (ص ۴ سے ۳۴ تک) یہ افادہ اور بحث درج ہے۔

حضرت مولانا نانوتوی کا یہ رسالہ یا افادہ ایک پادری کے اعتراضات کے جواب میں لکھا گیا تھا، مگر یہ معلوم نہیں کہ یہ پادری کون تھا اور یہ اعتراضات کس وجہ سے اور کس موقع پر کئے گئے تھے اور ان اعتراضات کے اصل مخاطب حضرت مولانا ہی تھے یا حضرت کے پاس ضمناً کہیں اور سے آئے تھے۔ غالباً پادری صاحب کے اعتراضات کسی نے خط میں لکھ کر حضرت مولانا کی خدمت میں بھیجے تھے، اس کے جواب میں حضرت مولانا نے یہ جامع اور مفصل تحریر مرتب فرمائی تھی اعتراضات و سوالات یہ تھے:

۱۔ ریاح خارج ہونے سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟

۲۔ قہبہ سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟

۳۔ نیند سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟

حضرت مولانا نے تینوں سوالات کے مفصل جواب اپنے خاص شکلہ عقلی اصول پر تحریر فرمائے، آخری سوال کے جواب میں اس پر بھی بحث فرمائی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کیوں ناقض وضو نہیں، اور اسی کے آخر میں انبیاء علیہم السلام پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک نہ ہونے کا بھی ذکر ہے مذکورہ تینوں سوالات کے علاوہ اسی سلسلہ کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ:

گندگی نجاست کے ایک خاص جگہ سے نکلنے کی وجہ سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟“

حضرت مولانا نے اس کا جو جواب لکھا یا فرمایا تھا وہ مکتوبات قاسمیہ میں شامل نہیں، مگر اس کا جواب مولانا قاری محمد طیب نے مولانا عبدالرحمان امر دہوی کی زبانی (حضرت نانوتوی کے

حوالہ سے) سنا تھا، یہ جواب مولانا طیب صاحب نے "اسرار الطہارہ" میں نقل کیا ہے، اگرچہ اس سوال و جواب کا مکتوبات قاسمی کے پیش نظر نسخہ میں ذکر نہیں، مگر اس موضوع کے مباحث کی تکمیل کے لئے یہ جواب بھی مکتوبات کے بعد ضمیر میں شامل کیا جا رہا ہے۔

اس مجموعہ کی ترتیب میں مکتوبات اور محولہ بالا افادہ کو علیحدہ علیحدہ رکھنے کی کوشش نہیں کی گئی خط اور افادہ بلا کسی عنوان کے مشترک طور پر نقل ہیں۔ نسخہ کی ترتیب یہ ہے:

۱۔ سب سے پہلے ایک خط ہے جس کے مکتوب الیہ کا نام معلوم نہیں، پھر پارہی کے اعتراضات کے جواب پر مشتمل تحریر ہے، جو تیس صفحات پر مشتمل ہے (ص ۳ سے ۳۳ تک) اس کے بعد دو خط ہیں، ایک فارسی میں ایک اردو میں، اسی پر کتاب ختم ہو گئی۔ ترتیب کے بعد ایک خط اور نقل کیا گیا ہے، جس کو ضمیر کہنا چاہئے۔

پہلے خط کے مکتوب الیہ کی صراحت نہیں اس کا سرنامہ یہ ہے:

"اجی مولوی صاحب، حافظ صاحب، حاجی صاحب! السلام علیکم وعلیٰ

اس طرز خطاب سے خیال ہوتا ہے کہ یہ گرامی نامہ مولانا عبد الغنی صاحب یا مولانا سید احمد حسن امرہ ہوی کے نام صادر ہوا ہوگا، حافظ مولانا عبد الغنی صاحب تخلص تھا، حضرت مولانا ان کو حافظ صاحب سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ دوسرے بزرگ جن کے نام کے ساتھ حافظ کا لاحق استعمال ہوا ہے اور حضرت ان کو بھی کبھی کبھی حافظ صاحب کہتے تھے، مولانا سید احمد حسن امرہ ہوی تھے، اس لئے خیال ہے کہ یہ خط مذکورہ دونوں احباب میں سے کسی کے نام ہوگا۔

دوسرا خط حافظ عبد الرحیم صاحب کے نام ہے۔ تیسرا مولانا عبد العدل پھلتی کو لکھا گیا ہے۔ مولانا عبد العدل پھلتی کے نام گرامی نامہ کو دو حصوں پر مشتمل سمجھنا چاہئے، پہلا حصہ جو تقریباً دو صفحات پر مشتمل ہے، ذاتی شخصی احوال و تذکرہ پر مشتمل ہے، اس میں مولانا عبد العدل کی صحت پر اظہار سرت ہے، اپنے ضعف اور کمزوری کا ذکر ہے اور لکھا ہے کہ ضعف دماغ بے حد ہے، سر کے بال سب گر گئے ہیں:

"ضعف دماغ ہماں است کہ بود، کہ باز موہائے سرم ہمہ ریختند، بہر

صحیحے کہ از ہوائے سرد باشد اندیشے اس طش است، اس بار خلاف عادت

یک نگلی بار سرمی ماند“ (۱)

اسی خط میں مولانا محمد یعقوب کی اہلیہ کی وفات کے حادثہ کی خبر ہے اور اس موقع پر مولانا محمود حسن (شیخ الہند) حادثہ وفات کے فوراً جس جا نکالی اور نیاز مندی سے اندھیری رات میں دیوبند سے نانوتہ کا پیدل سفر کے بلا تاخیر صبح چار بجے حضرت مولانا محمد قاسم کو اس واقعہ ہانکہ کی خبر پہنچائی، اس کا بھی خاص انداز میں ذکر ہے (۲) اور مولانا محمود حسن (شیخ الہند) کی سعادت مندی کی تحسین فرمائی ہے، تحریر فرماتے ہیں:

”ہر وابستگان بخیر اند، اما اہلیہ احرار احمدہ جانگد از دی شب بجان رسید
سامعے پیشتر از صبح مولوی محمود حسن صاحب پایادہ بہ معیت دیگرے از دیوبند
رسیدند، و خبرے انتقال اہلیہ مولانا محمد یعقوب صاحب رسانیدند۔ غرض اس
افشاں و خیزاں آمدنی آں بود کہ میاں معین الدین بہ نانوتہ بودند، آنجا فکر
رسیدن اوشاں بجا زہ بود۔ چون دیگرے کفیل اس کار نشد، بحکم سعادت کہ
زائد از دیگر اں نصیب اوشاں شد، بیاد حق استادی بر خاستند و خبر اس واقعہ کہ
وقت نواخت یازدہ جاں گزاشد، تریب نواخت چار رسانید اناللہ و اناللہ
الیہ راجعون!“

اس کے بعد تقریباً سات صفحوں میں حضرت مولانا کے اپنے ایک مضمون کی وضاحت اور مولانا عبد العدل کے حسب طلب ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے ثبوت پر مفصل گفتگو فرمائی ہے اور اسی بحث کے اختتام پر یہ

(۱) مکتوبات قاسمی ص ۳۹

(۱) حضرت مولانا نے لکھا ہے کہ وفات تقریباً بارہ بجے پیش آیا تھا اور اس کی خبر لے کر مولانا محمود حسن اسی وقت نانوتہ روانہ ہو گئے تھے اور تقریباً چار بجے یہ اطلاع حضرت مولانا محمد یعقوب کے فرزند مولوی میاں معین الدین کو پہنچادی تھی، اس کو خاص نمبری دیکھنے یا کراست کہ دیوبند سے نانوتہ کا فاصلہ جو چوبیس کلومیٹر ہے کچے راستے سے، رات میں تقریباً چار گھنٹے میں طے ہو گیا تھا مولانا محمد یعقوب کی اہلیہ کی وفات ۱۴ رمضان ۱۲۹۳ھ کی شب میں ہوئی تھی۔ رمضان المبارک کی مشغولیات کے ساتھ اس صوفی کے ساتھ سفر طے ہوا کہ چار بجے یعنی تقریباً چار گھنٹے میں دیوبند سے نانوتہ پہنچ گئے، حیرت انگیز ہے۔

مجموعہ بھی اختتام پذیر ہو گیا ہے۔

تعارف نسخہ: یہ نسخہ کل اڑتالیس صفحات پر مشتمل ہے، تحریر خوبصورت نستعلیق ہے، نہ باب، نہ نظر معلوم ہوتی ہے، یہ نسخہ مولانا عبدالغنی کے بھائی، محمد ابراہیم پھلاودی نے نقل کیا ہے۔ اس کے اختتام پر زرورنگ کے کسی قدر دبیز کاغذ پر لکھا ہوا ہے اور ہر پہلو سے نہایت عمدہ ہے۔ اس کے اختتام مختصر سا ترجمہ بھی درج ہے، جس کے الفاظ یہ ہے:

”الحمد لله! کہ امروز تاریخ پانزدہم ماہ محرم در ۱۳۲۲ھ یک ہزار و صد

و بست و دو ہجری نبوی، صلعم از نقل جملہ تحریرات انفرار غیاثم“

بقلم خادم قدیم محمد ابراہیم غفرل۔

اس نسخہ کا ضمیمہ: یہ مجموعہ درج بالا سطور اور مذکورہ تین خطوط کی تکمیل پر مکمل ہو گیا ہے مگر اختتام نسخہ اور ترجمہ کاتب کے بعد ایک خط کا اور اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ حضرت مولانا نے منشی ممتاز علی صاحب مالک مطبع قتبائی میرٹھ و دہلی کو ان کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا تھا، یہ نام بھی تذیر الناس پر دو جواب کے سلسلہ تحریرات کی ایک ضمنی کڑی ہے، اس میں حضرت مولانا نے منشی کو ہدایت کی ہے کہ مولانا محمد علی کے نام جو خط لکھا ہے وہ اصل خط جلد ہے اس کو مولانا کے حوالہ کر دینا۔ حضرت مولانا کا منشی جی کے نام یہ خط ذاتی نوعیت کا ہے اور ایک مرتبہ شائع بھی ہو چکا ہے۔ مولانا نسیم احمد صاحب فریدی نے ماہنامہ دارالعلوم، دیوبند: ذی الحجہ ۱۳۷۳ء میں شائع کر دیا تھا، یہ اشاعت اسی قلمی نسخہ پر مبنی ہے جس کا تعارف کر لیا گیا ہے۔

اس نسخہ کی نقل اور طباعت: مکتوبات قاسمی کے اور کسی مکمل نسخہ کا راقم سطور کو علم نہیں

تاہم اس کے ابتدائی صفحات کی ایک خوشخط نقل جناب حکیم سیف الدین احمد صاحب (محلہ بنی برائے میرٹھ) کے ذاتی ذخیرہ میں راقم کی نظر سے گزری ہے اور اس کے سات صفحات کا نوٹو اسٹیٹ بھی میرے پاس ہے۔ نسخہ میرٹھ پر اس تالیف کا نام مکاتیب قاسمیہ درج ہے۔

نسخہ پھلاودہ اور نسخہ میرٹھ دونوں قلم کا بہت مشابہ ہے، ممکن ہے دونوں ایک ہی شخص کے

کلم سے ہوں، مگر یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے یہ مجموعہ مکتوبات (راقم سطور کی معلومات میں) ان وقت تک شائع نہیں ہوا، اسی لئے نسخہ پھلاودہ کا جوں کا توں عکس شائع کیا جا رہا ہے۔

مکاتیب قاسمیہ میں شامل افادہ کا ایک اضافہ اور تکملہ: مولانا قاری محمد طیب صاحب کی فرمائش پر، پھلاودہ سے حضرت مولانا نانوتوی کے غیر مطبوعہ افادات کے کچھ صفحات کی نقل مولانا قاری طیب صاحب کو بھیجی گئی تھی، جس میں یہ صراحت نہیں تھی کہ یہ کیا کتاب ہے، کہاں سے حاصل یا نقل ہوئی ہے اور اس کی کیا افادیت و اہمیت ہے اور یہ ظاہر اس نسخہ کا نقل کے بعد اصل سے مقابلہ بھی نہیں کیا گیا تھا، مولانا قاری طیب صاحب نے اس کی کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”حسب وعدہ کچھ عرصہ ہوتا ہے کہ فولسکیپ کی نصف تقطیع کے ستاون صفحے نقل کرا کر اس سال فرمادئے، جو شاید کل ذخیرہ کا کوئی قلیل جزو معلوم ہوتا ہے، جس میں بعض ملفوظات ہیں اور بعض مکتوبات جو مختلف موضوعات پر مشتمل ہیں اور عجیب و غریب نکات و لطائف کا خزینہ ہیں چونکہ اصل تحریرات دستیاب نہیں ہوئیں اور نہ غالباً نقل کے بعد اصل و نقل کا مقابلہ کیا گیا اور پھر اسی کے ساتھ اکثر مضامین میں روایت بالمعنی کی گئی ہے، اس لئے کہیں املا کی غلطیاں اور کہیں نفس عنوان یا تعبیرات کی کوتاہیاں دیتی ہیں“

مولانا قاری طیب صاحب نے موصولہ نسخہ کی فروگذاشتوں اور نقل کے ناتمام ہونے کے حساس کے باوجود اس کی خدمت پر توجہ فرمائی اور اس پر بعض افادات کا اضافہ فرما کر ”اسرار الطہارہ“ کے نام سے شائع کر دیا تھا۔

اسرار الطہارہ رسائل کے معمولی کے عام سائز سے بڑے سائز کے اٹھارہ صفحات پر مشتمل ہے، جس میں پہلے چار صفحے تمہید کے ہیں، اس کے بعد صفحہ ۵ سے ۲۳ تک اٹھارہ صفحات میں اصل کتاب آئی ہے، چونکہ مولانا طیب صاحب کو جو نسخہ ملا تھا قاری صاحب کے ارشاد کے مطابق اس کے:

”اکثر مضامین میں روایت بالمعنی کی گئی ہے، کہیں املاء کی غلطیاں اور

کہیں نفس عنوان یا تعبیرات کی کوتاہیاں دکھائی دیتی ہیں“

مگر قاری صاحب نے اس نسخہ کی اساس پر اس کو مرتب فرمایا اس پر ایک مفید اس۔
بھی کیا، جو اس مجموعہ افادات کی کھلمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

حضرت مولانا نے طہارت و نجاست کی جن حکمتوں اور پہلوؤں کا اس تحریر میں ذکر کیا ہے اس کے سلسلہ کا ایک افادہ مولانا قاری طیب صاحب نے مولانا عبدالرحمن امرہ بوی (۱۹۰۸ء) سے لیا ہے اس کی زبان سے سنا تھا، جو مولانا عبدالرحمن نے اپنے استاد سید احمد حسن امرہ بوی سے اخذ کیا ہو گا، جو حضرت مولانا نانوتوی کے خاص بلکہ مایہ ناز شاگرد تھے، اس افادہ میں اس کا جواب ہے کہ:

”خروج نجاست (بول و براز) ناقص و ضعیف ہے، حالانکہ یہ ظاہر نجاست

کا بدن سے منفصل اور جدا ہو جانا باعث طہارت ہونا چاہئے نہ باعث نجاست“

مگر یہ افادہ جوں کے توں حضرت نانوتوی کے ارشادات و اقوال نہیں بلکہ مستشرقانہ
نے اس کو خاصے عرصہ کے بعد یادداشت سے کچھ اضافات کے ساتھ قلم بند کیا تھا، پھر
اس کی اشاعت کا ارادہ ہوا تو اس میں نصوص شرعیہ اور دوسرے مباحث بھی شامل فرمادے گئے
اور اس مجموعہ کو ”اسرار الطہارہ“ کے نام سے شائع کر دیا تھا، لکھا ہے:

”پہلے سوال کا جواب احقر نے حضرت مولانا حنفیہ عبدالرحمن صاحب

دام ظلہ محدث امرہ بوی کی زبان مبارک سے سنا اور اپنے الفاظ میں نیز اپنی

ذہنی تفصیل کے ساتھ بعد میں قلم بند کر لیا، مولانا نے اصول و اجملی

تقریر فرمائی تھی، احقر نے ضروری تفصیل و ترتیب کے ساتھ موقع موقع

اس میں نصوص شرعیہ کو بھی نقل کر دیا۔“ (۱)

مذکورہ مجموعہ افادات اسرار الطہارہ کی اشاعت: اسرار الطہارہ کب چھپی اس

کی صراحت نہیں ملی، اس کے جو نسخے میری نظر سے گزرے ہیں وہ سب ایک ہی طباعت کے ہیں اور عیناً اس وقت تک یہی پہلی اور آخری طباعت ہے۔ اس کے ٹائٹل پر صرف یہ عبارت درج ہے:

اسرار الطہارہ

مذاہبات مبارکہ حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم صاحب

بانی دارالعلوم نور اللہ مرقدہ

باہتمام

جناب مولانا قاری محمد طیب صاحب و مولانا قاری محمد طاہر صاحب

در مطبع قاسمی واقع دیوبند طبع گردید

یہ تالیف یا افادات قسط وار کسی رسالہ میں چھپے تھے، ان صفحات پر رسالہ کا نام درج نہیں مگر (ص ۸ پر) لکھا ہے: باقی آئندہ "ص ۱۳ کے صفحہ کے آخری کونہ پر بھی یہی اندراج ہے، پھر ص ۱۸ پر یہی الفاظ ملتے ہیں اور صفحات کا مذکورہ شمار بھی مسلسل صفحات کا نہیں ہے، صفحات بے ترتیب اور اسی رسالہ کے مطابق ہیں جس میں یہ ترجمہ قسط وار چھپا تھا۔

رسالہ میں اشاعت کے بعد اس پر تمہید کا اضافہ کیا گیا جو چار صفحات پر مشتمل ہے اور ٹائٹل دیکھو یا گیا، مگر صفحات کی ترتیب درست کرنے پر توجہ نہیں کی گئی، صفحات وہی رسالہ کے نکلے ہوئے مورث ہیں۔

حضرت مولانا کے اقدار کا صرف وہ حصہ جو مکتوبات قاسمیہ کے زیر نظر نسخہ میں شامل نہیں اور جو مولانا محمد طیب صاحب نے مولانا عبدالرحمان امر دیوبند سے سنا تھا اور مولانا طیب صاحب کی اس تحریر کے آغاز پر شامل ہے، افادات کی تکمیل کے لئے زیر نظر نسخہ کے آخر میں ضمیر کے طور سے شائع کیا جا رہا ہے۔ (نور)

مکتوبات قاسمی

مرتبہ (غالباً) مولانا عبدالغنی پھلاوڑی مکتوبہ ۱۳۲۲ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 مکتوب اول اجی سولویا صاحب حافظ صاحب حاجی صاحب سلام علیکم آج ستر ہون زد و غیب
 کو ایچا غنائتہ نامہ آیا اگرچہ سلام روستائی ہی پر مہسی یاد کر نیو اون کی ممنون ہونگی کی کافی
 ہی آپ کو اشارہ تعجب کی شکر کی پیرا پیرا میں تاکید فرمائی کی کیا حاجت نہی میں تو یوں ہی
 آپ کی نام خط لکھنی کی ہی فقط بہانہ ہی کا طالب ہوں سننی اسمیں تو شک نہیں کر کوئی
 لفظ اپنی سنی مطابق ہی زیادہ دلالت نہیں کر سکتا پھر جب کوئی لفظ اول کی ساتھ
 لایجی تو مجموعہ اول و ثانی لاریب مجموعہ سنین پر دلالت کریگا لیکن طانی کی کئی
 مورثین میں ایک تو ہی الحاق لفظی جیسی بیان اول کی ساتھ لفظ المومنین ملحق ہی طاب
 ہی کہ مثل الحاق صفات الیہ مشار الیہ اول اولیت مطلقہ پر دلالت کرتا ہا مومنین
 غیر مومنین کی کچھ تخصیص نہ ہی بعد الحاق معلوم اون معنون مطلق پر ایک اور قید زیاد
 ہوگی اگرچہ حاصل معنی نسبت حاصل معنی اول کم ہو گیا کیونکہ خاص اور مقید ہی اگرچہ
 باعتبار معنی مدلول عام اور مطلق ہی زیادہ ہوں پر وصف صدق مقید و خاص
 وصف صدق مطلق اور عام ہی کم ہوتی ہی دوسری الحاق معنوی یعنی العبادون کو یوں ہی

نہ انا ملحق بہ تھا ہو پر معالیٰ کو دیکھی تو اوہ کی ساتھ معنی لفظ دیگر ملحق ہوں مگر ایسی
 دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ گو مرتبہ لفظی بدالات عقلی کسی لفظ پر دلالت کری
 اور وہ لفظ بدالات لفظی سخی زاید پر دلالت کری مثلاً کلام اللہ میں فرمائی ہیں فانکم
 تفعلوا وکن تفعلوا اور وکن تفعلوا کا مفعول مخدوم ہی پر بغیر نہ فالو کہ سورۃ من مثل مفعول
 معلوم ہی الغرض لفظ بطا پر مطلق ہی پر بدالات قرینہ لفظیہ مقید ہی لہذا یہاں انکو فرق
 اسکی ساتھ ملحق ہی غرض سکھانی جسکو قرینہ کی بہرہ خود کہا تھا مخاطب ہی بدالات
 قرینہ تکویر ملحق کر لیا دوسری یہ کہ کوئی قرینہ خیالی جسکو واقعات نسبت کی اوپر وال
 بہ قرینہ لفظی کوئی ہی تو مورد مسئلہ میں ہی ہی سورۃ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام
 تورات یعنی کی کی کوہ طور پر تشریف لگی تھی چنانچہ شروع شروع میں فرمائی ہیں وواعظنا
 موسیٰ ثلثین لیلۃً واثمنہا بوشعر فتم تمیقات رزقہ اگر لعلین لیلۃً اور اس میں چلنے پھرنے
 موسیٰ کی طرف اشارہ ہی تو یہ چلے ہی نسبت کی حصول کا مقدر ہوا اور وکتبا لہ فی الا
 نواح یہ سب لکھی ہوئی ہے الخ ہی اسکی طرف اشارہ ہی اور ظاہری کہ تورات اپنی اور
 آپ کی است کی لکھی عطا ہوئی تھی اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غرض نسبت
 و من انا اول الموسین اس گزردہ خاص کی طرف ہوائی جا بھی اور یہ قصہ ایسا ہی آپ
 یامین جبرائیل کی دعوت کریں اور کہلا چکے تو پوچھنی والوں کی جواب میں
 کہیں کہ سب کو کہلا چکی سو پوچھنی والوں کو اور جواب دینی والوں کو وقت سوال و جواب

جو ایک ہی لفظ یعنی سب کو کھلا چکنی سی مشہوری کردہ خامس بر نظری یعنی فقہاء...
مدعو دین طحوظ نظری کا فہ نام جو مدلول ظاہری ہی مراد نہیں سو جیسی بیان کہ...
لفظی نہیں فقط قرینہ خیالی اور سپر شاہدی ایسی ہی جملہ مومنین مراد نہیں مومنین...
موسیٰ علیہم السلام مراد ہیں الغرض لفظاً اگرچہ عام ہی پر قرینہ خیالی تخصیص ہی...
قسم کی قرینہ لفظ مومنین مذکور نہیں ہوتی تو بظاہر نظر دوہوا کا پڑنا ہی ممکن نظر کو غائب...
دیکھی تو کوئی دہر کہ کی بات نہیں رہا ایک گانا آپ کا وعظ سنا ہی یہ تو ظاہر...
راگین استماع مخاطبین مد نظر ہونا ہی سو اگر فائدہ کیسے فریق ہوتا ہی تو پسند ہی...
اور اثر ہی کر جاتا ہی سو آپ کو خدا تعالیٰ نے اور آپ کی راگ میں یہ بات...
ہی اب میرا حال نسبی بظاہر اچھا ہوں اگرچہ بیمار دلتی پر سے ہوں تیسرے دو چار...
کہنی کو بخار دوسری میری ناتواپی کی شرم بھی رکھی گرا ب لفظ تعالیٰ اچھا ہوں...
زور پر اور کیوں نہ ہو کہ اجاب اور اعداد و زون کی ہاتھوں کی کیا نہیں اوٹھالی میری...
بالفعل سب اچھی ہیں مان خوب یاد آیا ہیں نواب کی گہروالی یاد کرنی ہیں جب آپ نہیں...
آتی تو ہمیں ہی کیا آنا پڑا ہی مولوی صاحب کی گہر بھی خیرت ہی اپنی چچا اور دادنی...
یسی بہالی وغیر ہم کو یاد رہی تو میرا سلام کہدیا مولوی حسین الدین صاحب کو اگرچہ...
دیکھا بخار آوٹا ہے پر کوئی کام ہی نہیں اور کی والد ہی اب بہ نسبت سابق...
ہیں پر نشی محمد حسین کی بیمار شدید ہیں بظاہر ورم جگر ہی اور وہی دیر کا آج شاید...

مصین بخش رام پوری کی پاپس لنگی بن فقط : مکتوب دیگر الحمد للہ عالمین و الصلوٰۃ
و السلام علی خیر خلقہ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم و علی آلہ و صحابہ اجمعین بعد حمد و صلوة یہ گزارش
ہی نہ اور مذہبون والی جب اہل اسلام کی عقائد میں مجال دم زدن نہیں پاتی تو ان کی اعتراضوں
کی مقابلہ میں جو وہ اور ان کی عقائد پر کرتی ہیں اہل اسلام کی فروع اور مسائل پر اعتراض کرتی
ہیں حالانکہ اہل عقل کی نزدیک بعثت عقائد و درستہ اصول اعمال کی وجوہی باہر میں
رنی ایسی ہی جیسی بعد اس بات کی معلوم ہو جاتی کی کہ علیہ بادشاہ ہندی اور کلکرا اوسکا
مقرر کیا ہوا حاکم قانون سرکاری اور احکام سرکاری میں جو بواسطہ کلکٹر وغیرہ نائنڈ
اور جاری ہوتی ہیں کمرار کبھی اور ان کی اور اعتراض کبھی جیسی اس قسم کا شخص لائق
جواب تو کیا ہوتا اولٹا قابل مواخذہ ہوتا ہے ایسی ہی وہ شخص جو فروع پر اعتراض کری
لائق جواب تو کیا اولٹا لائق عتاب خداوندی ہی القیہ حکام کی بات میں جیسی چون
وچرا مناسب نہیں ہوتی لی دلیل ان کی احکام کا ماننا لازم ہوتا ہی اس سے بڑھ کر خدا کی احکام
میں چون وچرا مناسب ہی لی دلیل تسلیم کرنا واجب ہی ان جیسی حکام کو بوجہ مراعات
عدل تنفیذ احکام اور تجویز قوانین میں وجوہ اولیٰ حکمتوں کا لحاظ ہوتا ہی گو بوجہ حکمت
اہلی ضرورت کچھ نہو ایسی ہی خدا تعالیٰ کی احکام میں بہ لحاظ عدل حکمتیں اور وجہیں ہوتی
ہیں بوجہ حکومت اوسکی کچھ ضرورت نہیں ہوتی مگر رحیم باادب استفسار و دلائل و وجوہ
اسلام نظر تسلیم سخت گستاخی ہی مگر ہم پاپس ملت محمدی اسپر ہی پاور لیبیا کی

اور چار اعتراضوں کی جواب جو انہوں نے بعض احکام و منوز وارو کی بنی پر لکھی ہیں وہ یہ ہیں
 مگر اول پاورلیصا میں یہ اہتمام ہے کہ آپ اول تالیف اور کفارہ کی وجہ بتلائی ہے
 آپ کی دین کی اصل اصول میں تماشائی کہ پاورلیصا میں یہ نامعقول عقیدہ نہیں لکھی
 ہے۔ یہی ہے کہ حکم نہ عقل مانی نہ نقل ہی ثبوت ہونہ انجیل میں نہ ہونہ تورات میں ذکر ہونہ
 پہلی کسی نبی کی اور نہ کسی طرف ہدایت فرمائی نہ کوئی کتاب اور نہ کسی تائید میں آئی جسکی وجہ سے
 یہ کہنا لازم آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پہلی نبی یا اولی یا صلحا یا شہداء ہوں
 سب دولت ایمان کی بنی پر رہی عوام تو عوام پاورلیصا میں آپ کس موبہ سے اہل ایمان
 اعتراض کرتی ہیں میں خدا کو ایک کہو اور ایک کو تین کہو ایسی مجال بات کو مان
 بھی آپ کو ہو سکتا ہے اعتراض اہل اسلام پر یہ وہ عقیدہ غلط ہے کہ بت پرستان جاہل
 ہی اسکو سکر کانون پر ہاتھ دہرتی ہیں اول تو کوئی بت پرست خدا کو متعدد نہیں کہتا عرب
 کی جاہل شرک نہ ہندوستان کی یوقوت صورت پرست سب کی سب پیدا کرتی والا ایک
 ہی کو سمجھتی ہیں گو کسی اور وجہ سے اور وہی بھی عبادت کرتی ہوں دوسری اور سب پر نظرہ کہ
 ایک اور مجال میں سب دہری یعنی میں خدا کو پہر ایک کہی اور وحدت حقیقی اور کثرت
 حقیقی کو الٹا کر دیکھی رہا کفارہ اور اسکی یہ معنی ہوئی کہ کری کوئی پیری کوئی گناہ کریں اپنی
 کڑی جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خدا ہی خدا کی بیٹی ہیں اس علوشان پر میں دن روشن
 میں رہی ہی تو یہی بہتر تھا کہ بدو رہتے کہ خدا اور خدا کا بیٹا نہ بنتی با اپنے تالیف

تو کہیں تیرے ہی نہیں انجیل میں ہوتا تو ہوتا اور میں ہی نہیں تو پہر کہاں ہو رہا کفارہ اور میں
 کی اتنی بات تو اس انجیل محرف ہی لکھی ہی کہ تین دن کی بعد تیرے منس کا پتہ نہ آیا
 کہی دالی تو کہہ سکتی ہں کہ کینی منس نکال لی ہو گی باقی اور جو کہہ ہی نہیں انون کا ایجاد بند
 ہی پا اور لیساب آب اول اسکا جواب غیبت فرماوین اور پہر ظاہری جوابات ملاحظہ فرماوین
 جواب اعتراض اول معدہ یا ماتحت معدہ جب پانچانہ ہی پہر جاتا ہی تو طبیعت اوکی
 نکالی اور بارہ سکنی کی فکر میں ہوتی ہی اوکی اوس حرکت طبعی کی باعث ہوا ہی محتسب ہی
 او دہر کو ہونسی ہی غرض گوز کا آنا اور پانچانہ پشایب کا آنا بحکم طبیعت اسپر شادی کہ
 اب طرف ناپاکی معلوم پڑ ہو گیا اور ظاہری کہ اوس طرف کا ناپاکی ہی پڑ ہو جانا اسقدر طبیعت
 کو مکتور کر دیا ہی کہ ہر فرد بشر اوس ہی واقف ہی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رونق افزوز
 ہوتی تو وہ ہی اسکی تصدیق فرماتی سوا اس میں وہ کدورت ہی ناقص و ضوی کیو کہ کدورت
 صفائی کی مخالف ہی مگر جیسی معدہ وغیرہ کی استلاوی جو اسل میں موجب آلودگی باطن
 جسم انسان ہی روح کو بواہلہ جسم ایک آلودگی حاصل ہوتی ہی جسکا حاصل وہی
 کدورت مذکورہ ہی ایسی ہی غسل و تھنود وغیرہ ہی جو اسل میں صفائی جسمانی ہی بواہلہ
 جسم صفائی روحانی حاصل ہوتی ہی جسکا حاصل طہارت روحانی ہی اور وہ طہارت
 موجب زوال کدورت مذکورہ ہو جاتی ہی جو نجاست روحانی ہی بالجو اسل میں وہ
 اشوار شائر کیہ ناقص و ضوی اور خروج ریح و بول و براز اوکی علامت ہی اور

بعض اوقات جو خلوص معدہ پر ریح خارج ہوتی ہے تو اس کا اعتبار نہیں اور سکی لحاظ سے تیار
توڑی تو گوز کی علی العموم برائی کا قاعدہ یہی پاور لیا حب کو توڑنا پڑے گا اور اس وقت
حالت میں کسی کا پاور لیا حب یا کسی اور کی ناک پر سڑین رکھ کر گوز مارنا اور ایسی
کا سونگھنا بھی ممنوع و معیوب ہو گا غرض خلات طبیعت اگر کوئی حالت مشابہہ حالت
طبعی پیش آئی تو جب تک کہہ حرج اور وقت نہ ہو اسکو حالت طبعی کی حکم میں رکھا جائے
ہیں تاکہ انتظام خراب نہ ہو جائے دیکھی شب کو جو وقت استراحت عام و خاص میں
باہر اکثر چورہی پہرا کر لی ہیں اسلی پر کسی کو محافظان سرکاری گرفتار کر لیا کرتی ہیں اور
کوئی کسی اور ہی ضرورت کی باعث پہرا ہو فقط اس تقریر سے جیسا یہ سمجھ میں آ گیا کہ ریح
ریح میں باوجودیکہ آثار ناپاکی نہیں بہانہ کہ اسلی کپڑی اور بدن کی پاک کرنیکی فریضہ
نہیں و نہ تو کیوں ٹوٹ جاتی ہے ایسی ہی یہ سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ بائجانہ اور شباب کی نشانی
نہی و نہ تو کیوں ٹوٹ جاتی ہے حالانکہ ناپاکی کا رہنا موجب ناپاکی نظر آتا ہے لہذا جانا تو اور
موجب پاکیزگی ہونا مگر جسکو فہم نہ ہو اسکی حساب سے یہ تقریر دلپذیر ہی لغوی ہے اور کیوں نہ
لطف سپر گلزار و مشاہدہ انوار و دیدار خوبان و دلارام و دل آزار انگہوشی متعلق ہی
انگہن ہی ہوں تو بہر کہہ نہیں ایسی ہی ذوق مضامین دلچسپ مسلم سی متعلق ہی فہم
نی ہو تو تو بہر کہہ ہی نہیں جو اب سوال دوم نہی اگر انسان پیدا ہوتا ہے
تو بائجانہ کی کہات ہی کہتے ہیں وہ غذائیں نفس و لذت پیدا ہوتی ہیں کہ انسان

اثرات المخلوقات ہی جن پر جان نثار کرتا ہی اور ایک جہان ہی نرنا بہر تہا ہی اس حساب کی
 دیکھی تو وہ انسان ہی ہی کسی درجہ میں اعلیٰ ہیں ورنہ طالبی اور مظلومی کی کیا وجہ تھی
 فرض انسان کا اثرات المخلوقات ہونا گو مسلم ہی پر ایسا بدیہی ہی نہیں جیسا اغزیہ
 لطیفہ و لذیزہ کا مرغوب و مظلوب ہونا جس ہی ایک طرح کا اثرات او کو خدائی انسان
 پر ہی عطا فرمایا گو شرف کلمی انسان ہی کو ہی مگر جب اغزیہ مذکورہ باعتبار فضل خبری
 انسان ہی ہی افضل ہوئی تو معلوم نہیں ایسی اچھی پاک و پاکیزہ چیزیں ایسی ناپاکوں
 ہی کیوں پیدا ہوئیں مان یوں کہی کہ مسترمن کی نزدیک پانچا نہ ہی پاک ہو اور کون
 نہ ہو گا جب یہ ہی قاعدہ ٹھہرا کہ اچھی شکی سے بری شکی پیدا نہیں ہو سکتی اور بری شکی
 سے اچھی شکی کا پیدا ہونا محال ہی تو یہاں تو دونوں طرف بھلائی ہی بھلائی ہی جن
 غذاؤں کی کہانی ہی پانچا نہ پیدا ہو وہ اچھی ستہری پاک پاکیزہ جو غذاؤں لذیزہ یا بھول
 پہلاری پانچا نہ کی کہات ہی پیدا ہوتی ہیں وہ اچھی ستہری پاک پاکیزہ علیٰ ہذا القیاس
 فون غذاؤں ہی پیدا ہو اور خون سے گوشت ہی عمدہ غذا پیدا ہو جسم انسانی
 ہی باوجود اس اشرفیت و افضلیت مسلمہ مسترمن حساب اسی خون ہی بننا ہی الغفہ
 نثار غلطی یہ قاعدہ غلط ہی جو ذہن نشین مسترمن حساب ہی مگر یہ غلط ہی تو بہر منی کا
 پانچا نہ پیشاب ہی زیادہ ناپاک ہونا اہل عقل کی نزدیک بیشک مسلم ہو گا جس راہ
 ہی پیشاب آئی اوسی راہ ہی منی آئی اتانفوق ہی کہ پیشاب کی اصل وہی پانی ہی جس سے

ناپاک چیزوں اور ناپاک مسمون کو پاک کر لی نہیں اور مٹی کی اصل وہ مادہ بلغمی کہ اپنی
 مونہہ اور ناک سے ہی نکلی تو نفرت ہی آئی باعتبار ظاہر تو یہ فرق ظاہری اور باعتبار باطن
 یہ تفاوت ہی کہ باعث خروج پیشاب وہ تقاضائی اندرونی ہی جسکی حقیقت ہی مغز
 صاحب ہی خوب واقف ہیں و اشکان کہی تو یہ معنی ہوں کہ پیشاب کا اندر ہونا اتنا
 گران اور نفرت انگیز ہی کہ طبیعت کو بی مدافعت و اخراج چین نہیں اور ظاہری کہ وقت
 نفرت او سکی ضد کی رغبت ضروری جس سے نفرت ہو یعنی کڑوی چیز اگر مری لگتی ہی تو ای
 و جیسی کہ مٹھائی وغیرہ ذائقہ دار چیزیں مرغوب ہیں وہ مرغوب نہوتین تو اس سے نفرت
 بہی نہوتی علیٰ بڑ القیاس مرض سے اگر نفرت ہی تو ای و جیسی کہ صحت مرغوب و مطلوب ہے
 وہ مرغوب و مطلوب نہ ہوتی تو مرض سے نفرت ہی نہوتی اور وہ صحت اگر اپنی آب کو محبوب
 و مطلوب نہوتی تو اونکی بیماری سے ہی کچھ تکلیف یعنی نفرت نہیں ہوتی بالجہ جس کی نفرت
 یا تکلیف ہو او سکی ضد کی طرف رغبت اور اس سے راحت ہوتی چاہی اس صورت
 میں بیشک وہ صفائی جو ضد کو دورت لازمہ استلا بول ہی وقت تقاضا بول محبوب
 ہو جانی چاہی اور وہ محبوب ہوئی تو بون کہو وہ چیز محبوب ہوئی جو خدا تعالیٰ کی نزدیک
 محبوب ہی غرض وقت تقاضا بول باعتبار اسل رضیات طلب خداوندی کی طلب
 مکنون طبیعت ہوتی ہی گوشت تقاضا میں اور ہر کو وہاں نہ جائی مگر یہ غفلت ہی
 ہی جیسی کرب مرض میں صحت کا خیال دل سے زائل ہو جائی جو جیسی یہ غفلت دلیل

عدم محبوبیت و مطلوبیت صحت نہیں ایسی ہی درہ غفلت ہی دلیل عدم محبوبیت و مطلوبیت نہیں جیسی بیان یہ کہنا لازم ہے کہ طلب ہی پر علم طلب نہیں یا محبت ہی پر علم محبت نہیں اور یہ ایسی بات ہے جیسی علم میں ہوتا ہے کہ بسا اوقات علم ہوتا ہے اور علم العلم نہیں ہوتا یا علم العلم ہوتا ہے اور اسکا علم نہیں ہوتا ایسی ہی وہاں بھی یہ کہنا لازم ہے کہ طلب ہی پر علم طلب نہیں اور محبت ہی پر علم محبت نہیں۔ القصد اس محبت کا اور طلب کا علم نہیں تو کیا ہوا محبت اور طلب موجود ہے اور باعتبار باطن طبیعت اس وقت خدا ہی کی طرف متوجہ رہتی ہے اور دل و جان اللہ کی طلب غیر یہی ملوث نہیں ہوتی اور خروج نبی کا حال گونا گونا گوں کو معلوم ہو پر مرد و نسبی پوچھا چاہی کہ موجب خروج کیا لذت روح افزا ہوتی ہے اور جب باعث خروج لذت مذکورہ ہوئی تو بیشک دل و جان اس وقت فدائی مولد جان ہونگی اور اسوجہ ہی بیشک اور تمام اشیاء ہی اس وقت استدر غفلت اور انحراف ہوگا کہ اوس سے زیادہ جب ہی مقصور ہو جو اوس سے زیادہ لذت لعیب ہو بہر حال وقت لذت جماع جو موجب خروج نبی ہی خدا ہی غفلت اور انحراف ہوگا طریقہ ہی تو بہر صورت حال حساب جماع سے یہ نمایان ہوتا ہے کہ وہ طلب و محبت جو حقہ خداوندی تھا اور کی حوالہ کر بیٹھا اور ظاہری کہ محبت غیر اللہ کقدر ناپاک چیز ہی شرک میں اور کیا ہوتا ہے یہی محبت غیر ہونی ہی مگر لذتی بات ہے کہ محبت خدا تعالیٰ از قسم محبت قرابت نہیں اور محبت قرابت ایسی طبعی ہی کہ اول سے ہوتی ہے اور آخر تک رہتی ہے محبت قرابت

نہ مزاحم محبت خدا تعالیٰ ہوگی جو خدا کی نزدیک موجب ناخوشی ہو اور نہ بوجہ طبعی ہونے کی قابل
 زوال ہی جو اس کی ازالہ کا تہوار بہت مگر کیا جا ہی اور زایل نہ ہو سکی تو کچھ نہ تاوان سسر پڑی
 البتہ محبت خداوندی از قسم محبت عشقی ہی یعنی باوجود عدم قرابت جیسی کسی محبوب کی
 خوبان موجب محبت ہو جاتی ہیں ایسی ہی خدا تعالیٰ کی خوبان ہی باوجود عدم قرابت
 موجب محبت ہو جاتی ہیں اور اس وجہ سے اگر محبت عشقی کو مزاحم محبت خداوندی کہی
 تو بجا ہی اور پھر بوجہ مزاحمت اگر اس محبت کو موجب ناخوشی کہی تو زیبا ہی اور یہی
 ظاہر ہی کہ محبت باہمی زن و شوہر از قسم محبت عشقی ہی پہلی ہی کچھ قرابت نہیں ہوتی
 مانن ایک دوسری کو بوجہ تقاضا بشریت ایسا مانا ہی کہ اپنوں ہی جہڑا دیا ہی اسلی
 اس محبت در غبت کو اگر مکرر کہی تو دور از عقل نہیں یہی وجہ ہوتی کہ اکابر اسلام
 کی بیہ را می ہوئی اور قرآن و حدیث میں اس کی طرف اشارے پای کی اس میں اس
 قصہ میں حرمت و کراہت ہی مگر بوجہ ضرورت بقا رسل یہ امر مخالف عقل سلیم ہی
 طرح جائز ہو گیا جیسی بضرورت بقا زندگی دوائی مخالف طبع مگر رجبہ باو ابا و اصلی خرابی
 کی طرف کچھ اشارہ چاہی اسلی تاوان غسل و حکم تطہیر جاہہ و جسم نکا دیا گیا تاکہ اشارہ
 شناسان حقیقت کو یہ بات یاد رہی کہ موجب خروج منی وہ محبت غیر اور غفلت من اللہ
 ہی جو سب ناپا کیوں کی ناپا کی ہی الغرض پیشاب اور منی دونوں ایک راہ ہی نکلتی ہیں
 مگر اتنا فرق ہی کہ پیشاب کی اسل وہ پانی ہی جو ظاہر چہرہ مطہر ہی اور منی کی اصل وہ مادہ

بلغمی ہی کہ اپنی سوزنہ اور ناک سے نکلی تب ہی نفرت آئی موجب خروج پیشاب وہ کدورت
 اور اتسار ناپاکی ہی جسکی پہلو میں رغبت صفائی اور رغبت رضیات الہی ضروری اور موجب
 خروج منی وہ لذت اور محبت غیر اللہ جسکو غفلت من اللہ لازم ہی پیشاب کی غلبہ کی
 وقت جو کچھ کیفیت مخالف طبیعت پیش آئی ہی فقط آلہ تناسل اور اداسکی گردوش
 میں ہولی ہی اور لذت جماع جو عین موافق طبیعت بشری ہی ساری جسم کو محیط
 ہولی ہی اس صورت میں اہل عقل تو بیشک منی کو پیشاب سے زیادہ ناپاک کہیں گی
 پیشاب سے اگر وضو لازم ہوگی تو خروج منی سے غسل واجب سمجھیں گی چنانچہ لذت
 جماع کا تمام جسم کو محیط ہونا ہی اسکی مقتضی ہی کیونکہ موجب خروج منی وہ ہی لذت ہی
 اور معطل یا کم عقل اور ہی لوگ ایسی مضامین پر معترض ہوتی ہیں اگر پیشاب کو ہی پاک
 سمجھیں تو دور نہیں صاحبو دین اسلام پر جو اعتراض ابان روزگار کی خیال میں آتی
 ہیں تو بوجہ قصور ہم خیال میں آتی ہیں اور اسلیٰ موجب کو یہ وقت پیش آتی
 ہی کہ قرار واقعی بیان کبھی تو معترض نمون میں مادہ عقل نہیں اور بات کو اولیٰ چھوڑ دینی
 تو کام نہیں چلتا مگر بنا چاری کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑتا ہی خیر اہل فہم ہی کام ہی بد فہم
 لہ حساب ہی تو مضامین عالیہ ایسی ہیں جیسی ہلال شب سویم کم نظرون اور لی اہل
 با حق میں اسلیٰ اتنا اور کہنا لازم ہی کہ علوم شرعیہ اگر ایسی شان ہوتی جیسی اور
 علوم تو خداوند عالم ہماری ہی عقل پر چھوڑ دیا اور اپنی طرف سے معلّم یعنی انبیاء کرام

علیہم السلام کو نہ ہیجا یہ علوم کچھ دقیق ہی تھی تو یہ انتظام ہوا اور اس وقت ہی کی وجہی
تو اس علم کا نام منقول ہوا معقول نہوا اور نہ بہ مطلب نہیں کہ علوم نقلیہ سی عقل کو مراد
ہی نہیں: جواب سوال سویم جواب ہی پہلی ایک بات سن نیجی غیر کی طرف توجہ
التفات کی دوسورن ہن ایک تو توجہ و التفات محبت جیسی محبوبون کی طرف ہونای
دوسری توجہ و التفات ضرورت جیسا اہل معاملات کی طرف ہونای محبوبون کو غیر کی طرف
پہلی قسم کی توجہ اور التفات تو ناگوار ہوتی ہی پر دوسری قسم کی توجہ ناخوش نہیں معلوم
ہوتی غرض جیسی عشاق کو معشوق تو لگا اور دکی ساتھ ارتباط موجب آزار ہونای ایسی ہی
اور محبوبون کو بی اور کئی محبوب کی طرف التفات ناگوار ہونای اور کیون ہوجان
سارون کی کس کو طلب نہیں اولکا گرفتار رہای پہلای چھٹی تو پہر کہ کی آشنا جو محبوب کی
خاڑ اوٹھائین اور اپنی جان گنوائین کام کرین اور جوتیان کہائین جان دین اور صلہ
نہ پائین اس تہید کی بدیدہ مرض ہی کہ محبت خداوندی کا حال معلوم ہی ہوگا کہ از
قسم محبت عشقی ہی اتسام محبت قرابت مین ہی نہیں اور یہ ہی ظاہر ہی کہ خند و ہنوع
وقت حشری و خوشنودی آتای اور کون نہیں جانا کہ مویات خوشنودی محبوب
انفرد غوب اور دلکش ہوتی ہن اسی وجہ سی پہ ہونای کہ سیکر آتی ہن تو راحت
اور خوشی ہوتی ہی اور ہن تو ریح و غم اتا فرق ہی کہ پہی اول ہی محبت ہوتی ہی اور
اشوبہ سی طلب مین سرگردان ہونا پڑتای پہر اگر کامیابی ہوئی تو راحت پر راحت

اور سرور پر سرور ہی ورنہ علم ناکامی ورنج و حسرت جاگذا ہوتا ہی اور کہی یون ہوتا ہی کہ نہ پہلی ہی محبت ہی نہ پہلی ہی بوجہ محبت طلب ہی کوئی اور ضرورت مثلاً ضرورت بیع و شراعت عادات و دیدار ہوئی صورت ہوش و نماز و لکٹس موجب بستگی ہو گیا پہلی صورت میں وہ صورت پاک نقش کالج کی طرح نقش دل بغير ارادہ دل مجبوراً دلدار ہوتا ہے اور دوسری صورت میں وہ صورت نقش بر آب اور مثل خیال و خواب ہوتا ہے تہوڑی دیر میں مثل سُر اب زایل ہو جاتی ہی مگر خارج از نماز تو گنجائش معاملات باہمی ہی اوس وقت اگر کسی چیز کی طرف توجہ اور التفات ہو تو اندیشہ ناخوشی خداوندی چندان نہیں اور خاص نماز میں کسی اور طرف توجہ اور التفات ہو تو احتمال سعادت باہمی تو ہو ہی نہیں سکتا ہو نہ توجہ محبت اور التفات مؤذت ہو گا مگر یہ ہی اہل عقل کو معلوم ہو گا کہ شرک کی شکل دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ منصب حکومت احکام الحاکمین میں کسی دوسری کو شرک سمجھی یعنی احیاء و امانت پیدا کر لی اور ناپید کر دینی وغیرہ میں جو تصرفات خاصہ خداوندی ہیں ہی میں کسی دوسری کو شرک سمجھی دوسرے یہ کہ کمال و جمال وغیرہ امور میں جو مسابوہ محبوبیت میں کسی دوسری کو ہمتا تر ذات یکتا رکھو لہذا شرک لہ اعتقاد کری باقی زبا علم غیب وہ ہمیشہ کمال تو دوسری قسم میں داخل ہی اور این نظر کہ حکم ہی پہلی ارادہ اور ارادہ ہی پہلی علم مراد کی مدیریت ہی وہ مسابوہ حکومت میں ہی ہی بہر حال شرک کی ہی دو صورتیں ہیں اور کیوں نہ ہو بصورت انہیں دو صورتوں میں

محصہ ہی پہلی صورت کی طرف تو آیتہ العزیزوں میں دونوں اللہ مالاً لیکر لکھنا
وَلَا ضَرَّانَہُ و غیرہ آیات میں اشارہ ہی کیونکہ مالکیت نفع و ضرر اور اختیار اور
رسالی و تکلیف دہی ہی کو حکومت کہتی ہیں اور دوسری صورت کی طرف آیتہ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ و غیرہ آیات میں اشارہ ہی اور یہ بھی ظاہر ہی کہ امانت
بوجہ حکومت کیسی ہی اخلاص سی کیونکہ نہ پھر بوجہ مجبوری ہی اخلاص حکومت اس
سی زیادہ اور کیا ہی کہ حاکم کو دل سی حاکم بھی اور باہن نظر کہ خداوند عالم عالم
ہی نفاق کو دل سی دور کر دی مگر ہر جہ با د ابا و بنا تا بعد از مجبوری اور لا چاری
پر ہوگی اور وہ اطاعت جو بوجہ محبت ہو اور میں ہرگز وہم جبر و تعدی اور گمان
نا چاری نہیں ہوتا و مان جو کچھ ہوتا ہی نہ دل سی ہوتا ہی غرض وہ بندگی جو بوجہ محبت
ہو وہ اول درجہ میں ہی اسلی وہ شرک جس میں محبوبیت خاصہ خداوندی میں دوہا
کو شرک کیا جائی اعلیٰ درجہ کا شرک ہو گا اور اسکی ناپاکی اول مرتبہ کی ناپاکی
ہوگی اور یہ ہی مسلم ہی کہ کمال ہو یا جمال وہ سب عطا خدا ہی اور یہ وہ عطا ہی
از قسم داد و دہش روپہ و فلو س نہیں یعنی پہلے کہ جنسی یہ چیزیں بعد عطا معطی
کی قبضہ سی نکل جاتی ہیں اور معطی کی قبضہ و تصرف میں چلی جاتی ہیں کمال و جمال
خداوندی ہی بعد عطا خدا میں نہ ہی اور وہ میں چلا جائی بلکہ اسکی خوبان سب
ازلی وابدی ہیں اسلی یہ ہی کہنا پڑیگا کہ عطا خداوندی اس قسم کی ہی قبضہ آفتاب کے

اور دن کو فیض نور ہوتا ہے اور آفتاب میں جون کا تون رہتا ہے مگر جسے کسی مستفیض نور کو دیکھے آفتاب ہی کا پرتوہ سمجھتی ہیں اور اسوجہ سے یوں ہی کہتی ہیں کہ یہاں یہی نور آفتاب ہی جلوہ گری اور اسلی آفتاب ہی اوس محبت اور قدر والی کا استحقاق ہی جو بوجہ نور ہونی چاہیے مستفیض شریک محبت نہیں ایسی ہی سوائے خداوند عالم کو ہی حساب کمال و جمال کیوں نہ ہو اوسمین خدای کا پرتوہ ہوگا اور اسلی وہ محبت جو بوجہ کمال و جمال ہونی چاہیے خاص حصہ خداوندی ہوگا وہ حساب جمال و کمال بذات خود اسکا استحقاق نہ ہوگا اور اسلی سوائے محبت انبیاء و اولیاء و علماء جو بہ لحاظ تقرب دنیا بت خداوندی ہوتی ہی اور سب اس قسم کی محبتیں شرک سی خالی نہونگی اتنا فرق ہوگا کہ اعتقاد اور محبت دونوں کی مرتبہ میں خدائی ظل و پرتوہ کا لحاظ نہیں تب تو وہ شرک قابل مغفرت نہ ہوگا اور اگر اعتقاد کی مرتبہ میں ظل و پرتوہ خداوندی سمجھتا ہے پر محبت میں مثل محبت انبیاء و علماء و اولیاء خدا کا واسطہ نہیں جسے عشق خوبان میں ہوتا ہے تو بوجہ ہی میت اعتقاد و دربارہ دار و گیر اور ہر قسم پوشی ہوگی پر وہ آلودگی جو شرک کی ماہیت کو لازم ہے کسی درجہ میں کیوں نہ ہو کہاں جائی کہ پرتوہ نور سے پاک ہی تو آلودگی کی بنا پر یہ محبت ہی ہی اعتقاد درست ہو یا غلط ہو آخر اعتقاد غلط میں اس سے زیادہ اور لیا ہوتا ہے کہ دیکھو ایک لگاؤ محبت ہو جاتا ہے اور اسوجہ سے محبوب مثل نقش کالو نقش بن ہو جاتا ہے اور چونکہ غیر اللہ کا دلین نقش ہو جانا دل کو آلودہ کر دیتا ہے

اسلی شُرک کو جس اور جس کہتی ہیں بہر حال اعتقاد اگر درست ہی ہی تب ہی
 ناپاک کی شرک و نعت محبت غیر اللہ جس میں خدا کا واسطہ نہ ہو کہیں نہیں گئی اسوت
 محبت غیر میں مبتلا ہو جانا ایسا ہوگا جیسی جوڑے کو چوڑا سمجھی اور پہلکر او میں
 پڑی غم میں جان بوجھکر جوڑی ہی میں گرو یا پہلکر گرد ناپاک ہو جاتی میں دونوں میں
 برابر میں ایسی ہی محبت غیر میں اعتقاد ہی مبتلا ہو یا بی اعتقاد ہی سہی مبتلا ہو احوال
 مذکورہ میں دونوں حالتیں برابر میں جب یہ مرحلہ طبعی ہو گیا تو اور سستی روح
 بدن میں ارتباط ہی کہ ایدہر کی احوال اور ہر جالی میں اور او دہر کی کیفیت ایدہر کی
 میں رنج و غم راحت و سرور اصل میں احوال قلبیہ میں ہی میں ہون سب کا اثر ہے
 ارتباط باہمی چہرہ اور تن پر نمایان ہو جاتا ہی اور درد بخار وغیرہ کیفیت جسمانی میں ہی
 میں اور کی آثار یعنی تکلیفیں روح کو پیاب بنا دیتی ہیں مگر اوس کمورت کو دیکھا ہے
 بوجہ تعلق ہول و ہراز روح پر عارض ہوتی ہی روح جسم کی طرف ہی آتی ہی
 اور اوس حالت کو دیکھا جو بوجہ ختمی پیش آتی ہی یعنی سہی خند و شحک تو وہ
 روح کی طرف ہی بدن کی طرف آتی ہی اور ظاہری کہ جو چہرہ خانہ زاد نہیں ہوتی آتی
 عطار اور فیض ہوتی ہی وہ اوس درجہ کو قوی اور شدید نہیں ہوتی جو خانہ زاد ہوا
 اوس میں کسی کا واسطہ نہ ہو اب التماس یہ ہی کہ وقت خند و جو آلودگی پیش آتی ہی وہ
 بی واسطہ اور خانہ زاد روح دول اور وقت تعلق ہول و ہراز جو آلودگی پیش

آتی ہی وہ فیض تن خاکی پھر کو نکر کہدیحی کہ یہ اوسکی ہنگ ہوگی پھر یہ الودگی جو وقت
تعاضا بول و بزاز پیش آتی ہی حسب فرار واد جواب دوم توجہ رضیات الہی کو اپنی
آنوش میں لٹی ہوئی جسکا حاصل یہ ہوا کہ خدای غافل نہیں تہا نہ خانہ طبیعت میں اور
کو توجہ ہی گواوس توجہ کی ایسی طرح خبر ہو جیسی علم کا علم نہیں ہوتا اور وقت تعجب
بوجہ دلکشی اشیا ی تعجب اگیر وہ غفلت کہ خدا کی یاد کا اور پرسی لیکر پچی تک پہنچی نہیں
اسلی وہ الودگی جو وقت تعجب ہوتی ہی اور یہی زیادہ موجب الالاش ہوگی پھر کو نکر
کہدیحی کہ کدورت بول و بزاز تو ناقص طہارت ہو اور کدورت محبت غیر ناقص
طہارت ہو مگر جیسی ایدر خروج بول و بزاز کو علامت استلا قرار دیا ہی اور اسلی ادوی
وقت حکم طہارت صادر ہونا ہی ایسی ہی نمحک و قہقہہ کو علامت توجہ الی الغیر
قرار دینا چاہی لیکن کدورت بول و بزاز میں تو سوا ہی اوسکی اور احتمال نہ تہا نا پاک
کی آمد ہی اور توجہ الی الغیر میں یہ بھی احتمال ہی کہ بوجہ محبت نہ ہو جو موجب الالاش
نہل و جان ہوتی ہی بلکہ بوجہ ضرورت معاملات ہو جو موجب نکر خاطر محبوب نہیں
ہوتی اسلی خیابان احتمال مذکور ہو و مان تو خداوند کریم دریم کی طرف سے چندان دار و گیر
لہو کی گووہ توجہ جسکا باعث اول معاملہ تہا فی الجملہ دل کشی کا باعث ایسی طرح ہو جائے
جیسی کسی حسین و جمیل کی طرف بوجہ معاملہ جمع و شرا کسی قدر دل کو میلان پیدا ہو جائے
مگر جیسی ایسی توجہ اور میلان کسی صورت حسینان نقش دل نہیں ہو جاتی بلکہ اگر تہوڑی

دیر کی بدو و خیال دل ہی محو ہو جاتا ہی ایسی ہی وہ دل کشتی جو بوجہ اوس توجہ کی
ہوئی ہو جو معاملہ کی باعث پیش آتی ہی لائق انڈیشہ نہیں اکثر یوں ہوتا ہی کہ تو ہی
دیر میں وہ خیال محو ہو جاوی اور نقش دل نہونی پائی جو دل و جان آلود ہو رہتا
وہ توجہ الی الغیر جو بضرورت معاملات ہو دلیل محبت غیر نہیں جو بوجہ از الہ نبوت
شکر خفی سامان تطہیر کیا جاوی پر جہاں یہ احتمال ہی ہو وہاں انتقاس طہارت
لازم واجب ہی سو وقت نماز تو احتمال معاملہ یا ہی ہی آدم ہو ہی نہیں سکتا ہی
اس وقت کی نہی اور تہقہ توجہ محبت غیر کا ثمرہ سمجھا جائیگا اور وضو کو نفی نہا گیا
اور اسوجہ سی نماز کو ہی فاسد کہنا پڑیگا کیونکہ لی طہارت نماز جائز نہیں عذر نہیں
حقیقت نماز حضور دربار خداوندی ہی اور تہقہ اس پر شادی کہ توجہ الی اللہ کا نام
دشان نہیں جو کچھ ہی توجہ الی الغیر ہی اس تقریر کو سزا ہی نہیں کا دل تو باغ
باغ ہو جائیگا لکن اللہ احکا دین کی حقیقت اور حقانیت کی ہی یہ ایک وسیلہ
بمنزلہ ہستی نمونہ از خرواری ہو کر موجب قبول سلام ہو گا مان بد نہیں کی ہی
یہ تقریر خوش آئیدہ ایسی طرح موجب انکار و استنکاف ہو گی جیسی کئی نبالی
والون اور پاخانہ اوٹھائی والون کی ہی عطر کی خوشبو ناک چڑھائی کی باعث
ہو جاتی ہی واللہ اعلم : جواب سوال چہارم نوم بذات خود ناقص و
نہیں اگر ہی تو باین نظر ہی کہ اس وقت بوجہ استرخاء اعصاب گان نہا

یہ ہے کہ ریح لکھجائی اور خیر نہو اور یہ خوب معلوم ہے کہ اگر افراد ہی آدم کا شکم جیسی وقت
کس قدر کس قدر بول و بزاز پر شمل رہا ہی ایسی ہی ریح کی بھی خالی نہیں رہتا اور دوسری
وجہ اگر ہو سکتی ہی تو یہ ہو سکتی ہی کہ اصل میں یاو خداوندی موجب روشنی و صفائی
طلب ہے اور غفلت موجب کدورت اصلی اور ظاہری کہ نیند کی وقت ہی زیادہ غفلت
مقصود نہیں مگر جب کدورت ہوئی تو اثر طہارت جو صفائی باطن تھا کھان رہا اصلی
یوں ہی کہنا پڑے گا کہ طہارت ہی جاتی ہوئی مگر جہاں وقت خواب ہی خدا ہی غفلت
نہو وہاں نہ یہ احتمال ہی کہ ریح کی نیند کی خبر نہو اور نہ اوس کدورت کی کوئی صورت
ہی جو بوجہ غفلت وقت خواب پیش آتی ہی اسکی بعد یہ عرض ہی کہ اوصاف کی کل
دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ خانہ زاد ہون یعنی عالم اسباب میں کسی اور کا فیض نہو
جیسی نور آفتاب یا حرارت آتش دوسری یہ کہ فیض غیر اور عطا ہو جگاہ جیسی
لازائتہ یا حرارت آب گرم سوا ہی ان دو صورتوں کی اوصاف کی اور کوئی
صورت نہیں مگر جیسی یہ دو قسمیں ہیں ایسی ہی ان دونوں کی جذبی جذبی عوارض
اور لوازم ہیں سو جبکہ وصف خانہ زاد ہوگا اوس وصف میں وہ صورتوں
جو اوس کی مستفیض اور اولکاء وصف اوس کی شمار ہو کہ ہی برابر نہیں ہو سکتا
او صاحب وصف خانہ زاد اور نہیں موثر ہوتا ہے اور حسب وصف شمار اوس
کی متاثر عرض اول کی احکام و آثار دوسرے میں آتی ہیں اصلی منصب حکومت

اوسکی طرف ہونا ہی اور دوسرا اوسکا محکوم کیونکہ حاکم و محکوم میں بھی فرق تاثیر ہوتا
 ہونا ہی اور اسی وجہ سے آثار کو احکام کہا کرتی ہیں یعنی حکام ظاہری کی حکومت میں
 بھی یہی ہے کہ حاکم کی طرف کی بات محکوم میں ظہور کرتی ہے اسی کا نام تاثیر ہے البتہ
 اگر یوں کہتی ہیں کہ اوس میں اجزاق و تسخیر کی تاثیر ہے تو اوسکی بھی معنی میں کہ اوسکی
 طرف کی بات یعنی حرارت اور ہر نمایاں ہوتی ہے غرض منصب حکومت بھی اوس
 ہوتا ہے جدھر وصف خانہ زاد ہوتا ہے اور اوسوجہ سے حکومت ظاہری کا ستون
 اول وہ ہی ہوگا جو دربارہ کالات لازمہ حکومت یعنی علم و اخلاق اور وہ نہیں ہوگا
 اوسپر حاکم طبعی ہو القہر منصب حکومت بھی اور ہری ہوتا ہے جدھر وصف خانہ زاد
 ہو اور شدت و ضعف بھی اور ہری ہوتی ہے جدھر وصف خانہ زاد ہوتا ہے اور ہری
 سی اوس و ضعف میں انشل بھی وہی ہوتا ہے جو خانہ زاد و ضعف رکھتا ہو اور ہری
 سی یہی ضروری ہے کہ صاحب وصف خانہ زاد پر مراتب کمال و ضعف ختم ہو جائیں
 اور یہی تو ہے یہی ضروری ہے کہ اگر چند موصوفات و ضعف واحد میں باہم اوس
 وصف میں کمی بیشی یعنی شدت و ضعف ہو تو جو فرد میں زیادہ وہ وصف
 رکھتا ہوگا وہ تو وصف خانہ زاد رکھتا ہوگا اور باقی اوصاف والی اوسکی نسبت
 ہوگی اگر سب میں زیادہ و ضعف والا خانہ زاد نہ رکھتا ہوگا تو یہ بات غلط ہے جہاں
 کہ صاحب وصف خانہ زاد اوسکی زیادہ ہو اگر تا ہی جو اوسکی مستفید ہو کرتی ہیں

سمجھو کہ سب میں زیادہ ہو کر جب کسی اور میں مستفید ہوگا تو اپنی ہی کم ہی کا دست نگر
 ہوگا غرض جو سب میں زیادہ ہوگا وہ اور دن کا دست نگر نہ ہوگا ورنہ خدا تعالیٰ
 کو باوجود افضلیت و علو شان کلمی اگر کوئی غیروں میں مستفید کہی تو اس کا سونہر
 بند کرنا مشکل ہی باقی رہتا باقیوں کا اس میں مستفید ہونا وہ اگر ضروری نہ ہو تو یہ بھی ضروری
 نہ ہو کہ غیر خدا خدا ہی میں وجود اور کمالات وجود مثل علم و قدرت وغیرہ صفات میں
 مستفید ہن یہاں بھی یہ کہہ سکتی ہن کہ اوروں کا وجود اور اون کی کمالات وجود
 ہی باوجود کئی بضعف خانہ زادن ہن باقی رہا یہ شبہ کہ چراغ باوجودیکہ شمس و قمر
 کو اکب سی نور میں کم ہوتا ہی اونسے مستفید نہیں اسکا جواب یہی اصل نورانی وہ
 ایک مادہ جاری اور جسم آفتاب اور شعولہ چراغ و شعل سب اوس میں مستفید ہن
 اتنا فرق ہی کہ کہن قابلیت زیادہ ہی کہن کم چنانچہ بعض شعلوں کا صاف ہونا
 اور بعض کا کدر ہونا اسپر شاد ہی یعنی گو ایک ہی آتش ہی مختلف چراغ اور شعلین
 اور شعلین روشن کرین پر بوجہ تفاوت قابلیت ایسی طرح فرق بڑھاتا ہی جیسی آئینہ
 اور پتھر کی آفتاب سی سوز بولی میں فرق بڑھاتا ہی اسکی بعد اگر آفتاب سی اور کو اکب
 پازرستیز ہون تو وہ ایسی جیسی آئینہ مستیزہ من الشمس سی اور اشیا سوز ہوجاے
 ہن اور اگر یوں کہی کہ حقیقت آفتاب ایک نور جسم ہی بہن ہن کہ جسم آفتاب
 اور ہی اور اوسکا نور مثل انوار دیگر نیرات اور تو یہ جواب کی یہ صورت ہی کہ یہ جوہر

جسم میں ایک مادہ آتشین ہی چنانچہ ترکیب سہلہ اربع عناصر اور سپر شاپری اور فوجہ کہہ دہہ اور سپر گواہ تو وہ فیض آفتاب ہی ہی کیونکہ جیسی آفتاب مطلع الانوار ہی ویسی ہی گرمی حرارت ہی ہی اسلی جیسی اوس کی فیض تو ہوتا رہتا ہی ایسی ہی افانہ مادہ آتشین ہی اوس کی کام ہی مگر چونکہ اوس مادہ کو بعد ظہور روشنی ایسی طرح لازم ہی جیسی پانی کو یا شمس و قمر کو ہڈیا یا انگری لٹکنی کی بعد روشنی لازم ہی اسلی جہان و دیارہ ظاہر ہوا اوس وقت نور انشان بنا غرض اور عناصر کی تلی جب تک دبا ہوا ہی تلب تو اوس کو ایسا بھی جیسا آفتاب فرض کر و گرد و غبار کی تلی دبا ہوا ہو اور اور عناصر کی اہ گیا خواہ بوجہ کشش مجنس ہو یا بوجہ میلان طبعی جو مجنسوں کی طرف ہوتا ہی جیسی مادہ مکنوہ و دغن کا حال وقت اشتعال شعلہ چراغ و شعل ہوتا ہی یا بوجہ حرکت خارجی جو جیسی دبا سلائی میں نظرات ہی تو پیر و روشنی جو اوس کو لازم ہی نمایان ہوگی علیٰ نذ القیاس اگر الوان اجسام میں تفاوت کمی بیشی دیکھ کر یہ شبہہ دلین آئی کہ کوئی چیز زیادہ سرخ و سفید ہی اور کوئی کم با اینہم یوں نہیں کہہ سکتی کہ ایک دوسری کی ایسی طرح مستفیدی جیسی زمین آفتاب ہی یا آب گرم آتش ہی تو اسکا جواب یہ ہی کہ تمام اجسام ملوئے قابل الوان میں خود بذات خود ملوئے نہیں صورت اوسکی ہی کہ نور آفتاب وغیرہ جلوہ گر ہوتا ہی تو الوان اجسام نمایان ہوتی ہیں نہیں تو نہیں اسکی اسات عیان ہی کہ اصل کھسروہ نور غار میں ہی ورنہ بی نور ہی مسہر

ہوا کرتی اور جب نوری مہر ہوا تو اصل نون پی وی ہو گا کیونکہ ہم اویکو رنگ
کہتا ہیں جو مہر ہوتا ہی چنانچہ سب پر آشکارا ہی مگر بوجہ تفاوت کہن کسی طرح نظر
آتا ہی اور کہن کسی طرح کہن کو ہی کیفیت ہوتی ہی کہن کو ہی کیفیت ہو یہی اختلاف
کیفیات اختلاف الوان ہی غرض سفید و سرخ اصل میں وہ نوری اوس سی
اور اجسام بقدر قابلیت مستفید ہوتی ہیں اور ظاہری کہ گفتگو اوسان میں ہی
نور قابلیت اوصاف میں نہیں غرض وہ اوصاف جو کمی کی ساتھ ہو گی بیشک
اوس موصوف کا فیض ہو گی جسکا وصف خانہ زاد ہو اور وہ موصوف جسکا
وصف خانہ زاد ہو اور و لکا دست نگر نہو گا دلیل اس دعوی کی سائل سلبہ
میں سی تو معروض ہو چکی یعنی خدا کی سوار اور مخلوقات وجود اور کالات وجود
جن خدا کی محتاج ہوتی ہیں اگر کمی وضع اوصاف بالذات اس بات کو متقاضی
نہوتا کہ اور و لکا فیض ہوا کری تو پھر سب کا فیضیاب خداوندی ہونا مسلم
نہ ہو سکتا اور دلیل عقلی درکار ہو تو لہجی اگر اوصاف ضعیفہ والی اوسکی دست نگر
نہوں جو سب میں افضل اور اعلیٰ اور اشد اور اقوی اوس صفت میں ہو بلکہ اولکا
وصف ہی خانہ زاد ہو تو یہ معنی ہوئی کہ منبع وصف اور مطلق صفت منبع اور
مطلق نہیں کیونکہ کمی اور نقصان کی دریافت کرنے کی کمی پوری اصل جامی جس
کی کم ہجالی تو کم کہلاتی ہو باوجود اصلیت اور خانہ زاد ہونے کی اگر کمی ہو تو یہ

معنی ہون کہ اصل میں اساتہاب امارت گھیا اسلی کہ کمی اور نقصان اصل ہی میں مستحضر
ہی اور جو پہلی ہی کی ہو اور کو نقصان ہی نہیں کہہ سکتی غرض نقصان بعد تا مینا
مستحضر ہی اس کی پہلی تصور نہیں جو جان نقصان ہوگا اوس کی پہلی ایک اور
مرتبہ ماننا پڑے لگا جہان نامی اور کمال ہو مگر وہ مرتبہ اول ہو تو پہر یون نہیں
کہہ سکتی کہ سومون بالوصف ناقص منبع اور مطلع ہی بلکہ منبع اور مطلع وہ
مرتبہ ہوگا جو اوس کی پہلی ہی اور جہان وہ وصف تمام اور کمال ہی اسکی جو یہ
گزارش ہی کہ اوصاف ناقصہ کی سومونات کو جب سومون بالوصف الکمال
کی دست گیری لازم ہوئی تو سومون وصف کامل تو مصدر اور مطلع وصف
ہوگا اور باقی سومونات اوصاف ناقصہ سب قابل مگر ہم دیکھتی ہیں کہ قابل کا
وصف اوس کی منفصل ہو جاتا ہی پر مصدر کا وصف اوس کی منفصل نہیں
ہوتا آفتاب اہل میت کی نزدیک مصدر النور ہی اور قمر اوسکی نسبت قابل
زمین بچھین آجائی جیسا چاند گہن کی وقت ہوتا ہے تو قمری تو نور علیحدہ
ہو جاتا ہے پر آفتاب ہی علیحدہ نہیں ہوتا بہر قمری صادر ہو کر اگر زمین وغیرہ
میں نور آئی تو اور کوئی چیز بچھین جائے ہو جائی تو زمین وغیرہ ہی تو نور علیحدہ
ہو جاتا ہی پر قمری علیحدہ نہیں ہوتا اور اگر آئینہ نور قمری مستفید ہو اور
اوس کی نور صادر ہو کر درو دیوار پر واقع ہو اور در میان عین کوئی جسم

کشف آجائی تو آئینہ تو بدستور منور رہی پر درو دیوار کی نور جاناری غرض
مصدری وصف صادر بحیثیت صدور منفصل نہیں ہو سکتا اور ظاہری کہ فرد اکمل
اور موصوف اعلیٰ و افضل مثل آفتاب بجمع الوجوہ مصدر ہوگا مثل قمر وغیرہ میں
وجہ قابل اور سن وجہ مصدر ہوگا مگر یہ ہی تو پھر اسکی وصف کی انفعال
کی کوئی صورت ہی نہیں اس سبب بحث طویل کی بجائے عرض ہی کہ روح کی
حقیقت کو طوطی تو یہ ہی نہیں شعور اور اخلاق حمیدہ ہی اسکا خیر معلوم
ہوتا ہی اور ظاہری کہ ان دونوں باتوں میں افراد ہی آدم میں بہم تفاوت
زمین و آسمان ہی اور یہ ہی ظاہری کہ نہیں شعور و اخلاق از قسم اور اس
ہیں اور اوصاف کی دو قسمیں ہیں جسمیں ہی ایک کا نام مصدر اور موصوف
اصلی یعنی صاحب وصف خانہ زاد ہی اور دوسری کا نام قابل اور مستعیر ہی
اور یہ پہلی ثابت ہو لیا کہ فرد اکمل مصدر ہوگا اور باقی قابل اس صورت میں
فرد اکمل ارواح ادراک و شعور اور نہیں ذراست و علم و اخلاق حمیدہ کی
حق میں مصدر ہوگا اور موافق قرار دیا حال اس سبب نہیں شعور کا انفعال
نہوگا اسلیٰ اسکی خواب اور موت گو اور وہ کی خواب اور موت کی ہر رنگ ای طرح
نظر آئی جسی سورج کہن اور چاند کہن بظاہر ہر رنگ یکدگر ہوتی ہیں برحقیقت
میں اسکی خواب اور موت اور اور وہ کی خواب اور موت میں ایسے فرق ہوگا جیسا

باعتبار حقیقت سورج کہن اور چاند کہن میں فرق ہوتا ہی یعنی جیسی وقت کہن
 نور آفتاب تو زایل نہیں ہوتا بلکہ چاند کی اوٹ میں ایسی طرح مستور ہو جاتا ہی
 جیسی وقت گرد و غبار اور چاند کا نور وقت خسوف بوجہ حیلولت زمین ایسی طرح
 زایل ہو جاتا ہی جیسی آئینہ مقابل آفتاب کا نور کسی چیز کی حائل ہو جانے کی باعث
 ایسی ہی اوس فرد اکمل کا فہم و شعور وقت خواب و موت مستور ہو گا زایل نہ ہو گا
 اور افراد ناقصہ کا فہم و شعور وقت خواب و مرگ زایل ہو گا مستور نہ ہو گا اور
 اسلیٰ نہ اوسکی مال میں میراث جاری ہو گی نہ اوسکی ازواج سی اور وکولگان
 جائیز ہو گا مگر فرد اکمل کی خواب و مرگ میں اوسکا فہم و شعور زایل نہ ہو گا مستور
 ہو گا تو پھر جیسی نور چراغ اوس وقت جہوت اوسکو کسی طرف گلی یا سی وغیرہ میں
 رکھ کر اوسکی سرپوش ڈبک دیکھی باین وجہ کہ ساری شعاعیں جو پہلی دور
 دور پہلی ہوئی تھیں سب طرف سی سمت کر اوسی طرف میں آجاتی ہیں اور یہی
 شدید ہو جاتا ہی ایسی ہی لازم ہوں ہی کہ فرد اکمل کا فہم و شعور وقت خواب
 اور یہی تیز ہو جاتی مگر نہ ہو گا تو نہ وقت خواب کہ دورت غفلت جو وقت
 خواب تکو تکو ہو کر تپتی ہی اوسکو پیش آئیگی اور نہ یہ احتمال ہو گا کہ روح لکھجالی
 اور بوجہ غفلت خواب اوسکی خبر نہ ہو جب یہ مسلم ہو چکا تو اب یہ التماس
 ہی کہ جو شخص فرد اکمل ہو گا اوسپر مراتب کمال ایسی طرح ختم ہو جائیں گی جیسی

بادشاہ پر مراتب حکومت پر جیسی ہر مرتبہ حکومت کی لٹی جُدی ہی القاب اور جُدی
 ہی آداب ہوتی ہیں کلکڑ کا لقب کلکڑ ہی اور کُشنز کا لقب کُشنز لفظ لٹ کا
 لفظ لٹ اور گورنر کا لقب گورنر بادشاہ کا لقب بادشاہ ایسی ہی ہر مرتبہ
 کمال کی لٹی خدا کی طرف سے بحیثیت کمال جُدی جُدی القاب اور آداب ہوگی
 اور باعتبار حکومت ہی جُدی جُدی القاب اور آداب ہوگی تفاوت کمال کا
 حال تو ظاہر ہی ای ہی حکومت اور سکی یہ صورت ہی کہ خدا تعالیٰ اعلم العالمین
 اور پیغمبر اور رسول اور سکی نسبت بمنزلہ حکام ماتحت وجہ اسکی یہ ہی کہ کارخانہ
 سلطنت میں اصل حاکم وہ ایک بادشاہ ہی ہوتا ہی اور سکی حکم احکام یعنی
 قوانین کی موافق ملازمان سلطنت حکومت کرتی ہیں اور اسوجہ ہی حکام
 ماتحت کہلاتی ہیں ایسی ہی کارخانہ دین میں اصل حاکم خدا تعالیٰ ہی اور سکی
 کیا احکام کی موافق انبیاء کرام علیہم السلام اور اوکی خلفاء راشدین احکام
 جاری فرماتی ہیں اور حکم کرتی رہتی ہیں بالجملہ انبیاء اور خلفاء بمنزلہ حکام
 ماتحت ہیں اور اسوجہ ہی جیسی باعتبار کمالات باہم تفاوت ہی باعتبار
 حکومت ہی تفاوت ہوگا اور اسوجہ ہی ہر مرتبہ کی لٹی جُدی القاب اور جُدی
 ہی اور سکی تعظیم ہوگی اور وہ لقب اور وہ تعظیم ہی اور سکی مرتبہ شناسی میں کافی
 ہوگی سو جسکی شان میں وہ لقب خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی جو اختتام

مراتب کمال اور اختتام مراتب حکومت پر دلالت کری اور شخص کو فرد الکمل
اعتقاد کرنا چاہی اور اوسکی خواب و موت کو ستر ہوش و حواس و فہم و شعور
بمبہنا ضرور سمجھے اور اوسکی خواب و موت کو منزل ہوش و حواس و فہم و شعور
خیال کرنا چاہی مگر ایسا شخص جسکی شان میں خدا کی طرف سے وہ لقب آیا ہو
جو نبی آدم میں ہی اوسکی خاتم الکائنات اور خاتم مراتب حکومت ہونی پر دلالت
کری ہو ای حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں ہو انہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس قسم کا لقب آیا نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہم کی شان میں اس قسم کا لقب وارد ہوا اور
نہ ان ساجدوں میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ میری بعد کوئی حاکم نہ آئیگا
اور کوئی نبی یا صاحب کمال اعظم ظہور نہ فرمائےگا اس قسم کا دعویٰ اگر کرتی تو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتی اور اس قسم کا لقب آتا تو اوسکی شان میں
آتا جب انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقولہ موجود ہو کہ جہان کا
بادشاہ انیوالا ہی اور میں اوسکی جونی کی تسمیہ کی برابر ہی نہیں تو اہل فہم کو تو
اس میں تاہل نہرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خاتم مراتب حکومت ہیں اور نہ خاتم
مراتب کمال اگر خاتم مراتب حکومت ہوتی تو خود بادشاہ جہان ہوتی یوں
یہ کہ بادشاہ جہان انیوالا ہی کیونکہ بادشاہ ہی خاتم مراتب حکومت

ہوتا ہی اور خاتم مراتب کمال ہوتی تو یوں نہ فرمائی کہ میں اوسکی جو تیوں کی تسمبہ کی
 برابر ہی نہیں یہ مقولہ اگر سچا ہی اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی
 ہیں او کی نزدیک بیشک یہ قول سچا ہی تو پھر حضرت عیسیٰ السلام خاتم مراتب
 کمال کیو کر ہو سکتی ہیں اگر ہوگا تو وہی شخص ہوگا جسکی نسبت یہ ارشاد ہی باقی
 رہی نکتہ تاویلین وہ کسکو نہیں آئی مگر وہ کون ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کہ ہیں کیو کر بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اول تو حضرت محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہلی کسی نبی دعویٰ نبوت نہیں کیا اور نہ کوئی نبی ہو اور
 آپ کی سوار اور کسی نبی دعویٰ خاتمیت نہیں کیا اور نہ بحوالہ پیغام و وحی
 خداوندی اس قسم کا لقب اپنی نسبت کسی نبی کیو سنایا رہی حضرات حواریین
 اول تو وہ نبی نہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دعوت دین سبھی کرتی
 تھی جسکا حاصل یہ ہوا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلیفہ اور او کی نائب
 اور او کی بھی ہوئی تھی لی و اسلئے خدا کی بھی ہوئی نہ تھی اور اگر او کی نبوت حسب
 اعتقاد مسیحیان تسلیم بھی کیجی تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس مقولہ کی مخالف
 نہ تھی اس لئی وہ شخص کوئی اور ہی ہونا چاہی رہی پو پوس مقدس او کو جو لاری
 کہنا بجز بیچالی اور کیا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمانہ میں اول کلام نشان
 نہ تھا با اینہمہ کسی نبی اونہیں ہی نہ دعویٰ خاتمیت کیا نہ بحوالہ وحی اپنی لئی

اس قسم کا لقب بیان کیا البتہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے ہے۔
 میں لقب خاتم النبیین اور نذیر اللعالمین اور رحمۃ اللعالمین قرآن شریف میں
 موجود ہی جن میں کسی دو اول ہی تو خاتمیت مراتب حکومت بالتصریح اور
 خاتمیت مراتب کمال بالاتزام لکھی ہی اور تیسرے لقب سی خاتمیت
 مراتب کمال تو بالتصریح اور خاتمیت مراتب حکومت بالاتزام لکھی ہی وجہ
 اسکی یہی کہ نبی اور نذیر حکومت اور حکمرانی میں نایب خدا ہوتی ہیں جو
 اولیٰ خاتم ہوگا اور سب مراتب ماتحتی ختم ہو جائیں گی اسلیٰ وہ سب پر حاکم
 ہوگا اور تمام عالم اسکی عملداری میں اسی طرح داخل ہوگا جیسی گورنر کی
 عملداری میں تمام ہندوستان اور کسی اور کو یہ بات نصیب نہوگی کیونکہ
 اور سب اسی طرح خاص خاص اضلاع کی حاکم ہوگی جیسی لفٹنٹ لکشنر ج
 وغیرہ خاص خاص اضلاع کی حاکم ہوتی ہیں اور چونکہ حاکم وہی ہونا چاہی
 جو مجکومون می افضل ہو اور خدا کی یہاں یوں ہی ہوتا ہی یہ نالغسانی
 اور ظلم نہیں کہ لایق کوئی ہو اور حاکم کوئی ہو جائی تو یہی خاتمیت
 حکومت اور علوم حکومت اسکی افضلیت اور اکلیت پر دلالت کریگی
 اور جب افضلیت اور خاتمیت حکومت میں بوجہ عدل و قدر شناسی خداوندی
 مہ ہوا تو آیہ رحمۃ اللعالمین جو افضلیت اور خاتمیت مراتب کمال بالتصریح

دلائل کرتی ہی خاتمیت مراتب حکومت پر آپ دلائل کر لگی باقی رہا آیتہ تکررہ
 کا خاتمیت مراتب کمال پر دلائل کرنا اوسکی صورت یہی کہ یہ تو پہلی ثابت
 ہو چکا کہ فرد اکمل و افضل اور افراد کی حق میں مغنیض اور مفید اور موثر اور موصلی
 ہوتا ہی اور سب جانتی ہیں کہ یہ عین ترجم اور رحمت ہی ہو جو شخص تمام عالم
 کی حق میں رحمت ہو وہ بیشک سب کی نسبت مغنیض اور مفید اور موثر اور موصلی
 ہو گا اور اسوجہ ہی اوسکی افضلیت اور اکلیت کا ثابیل ہونا چاہیے بالیہ حضرت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قسم کی القاب وارد ہیں جو اوسکی
 افضلیت اور اکلیت اور خاتمیت مراتب کمال و حکومت پر دلائل کرتی ہیں
 اور کسی کی شان میں اس قسم کی القاب نہیں آئی اور قسم کی القاب آئی ہیں اس
 می صاف لیا برتی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل النبیات
 اور اشرف الکائنات ہیں اور یہی وجہ ہوئی کہ اوسکا دین آخر الاکوان پھرا
 ملا وہ اور معجزات کی قرآن شریف اوسکو معجزہ ہیں ملا اس دین کا آخر الاکوان
 ہونا تو یوں ضروری ہوا کہ حکام مانتخت کی احکام کا مراعجہ کرتی ہیں تو آخری
 مراعجہ بادشاہی کچہری میں ہوتا ہی اور اوس کچہری کا حکم آخری حکم ہوتا ہی اور وجہ
 اوسکی یہ ہوتی ہی کہ اوس کچہری اور اوس کچہری کی حاکم پر مراتب حکومت
 قائم ہو جالی ہیں سو ایسی ہی کارخانہ حکومت دینی میں اوس شخص کا حکم آخر

رہنا چاہی جس پر رات حکومت دینی ختم ہو جائیں اور قرآن شریف کا اعجاز
ایسی شخص کی لمبی اسٹی ضرور ہو کہ اعجاز میں ایک طرح کا اظہار کمال ہوتا ہے
یعنی جیسی بڑا خوشنویس وہ ہے جو ایسا قلعہ لکھدی جسکی ثانی کی لکھنی ہی اور خوشنویس
اور منشی عاجز آجائیں اور ظاہری کہ یہ عین اظہار کمال ہی ایسی ہی بڑا ہی
اور بڑا صاحب کمال وہ ہے جو ایسا کام کر سکی جو اور قرآن و اشعار اسکی
کرنی ہی عاجز آجائیں غرض حقیقت اعجاز ایک قسم کا اظہار کمال ہوتا ہے اور
ظاہری کمالات میں اعلیٰ اور افضل مسلم ہی اور کیوں نہ ہو محبت مشرت
ارادہ قدرت وغیرہ کمالات سب علم کی محتاج ہیں اور علم کسی کمالات میں
کی محتاج نہیں بلکہ حیات پر علم موقوف ہوتا ہے پر غور سے دیکھنی کہ
حقیقت حیات قوت اور کیمہ اور قوت حرکت بالارادہ ہی اسکی حیوان
کی تعریف میں حساس متحرک بالارادہ کہا کرتی ہیں غرض وہ قوت غمیرہ جو
کی ساتھ اسی طرح متعلق ہوتی ہے جیسی نور اجسام کی ساتھ وہ قوت روح انسانی
کی ساتھ اس طرح قائم ہی جیسی نور آفتاب کی ساتھ جب وہ قوت رکن اور
اور جزو حیات ہوئی تو حیات اوسپر موقوف ہوئی وہ حیات پر موقوف ہوئی
بالجملہ کمالات کا خاتمہ علم ہی جو شخص خاتم مراتب کمال ہوگا وہ علم میں اسکی
افضل اور اکمل ہوگا اسکی اظہار کمال علمی میں وہ سب سے فائق ہوگا اور ہوتی

اوسکی اور سب اوسکی سانی عاجز ہو گئی اور اسوجہ سے اوسکی معلومات اور اوسکی
 عبارات اور وکی حق میں معجز ہو گئی جیسی اوسکی معلومات عجیب ہو گئی ایسی ہی
 اوسکی عبارات بھی عجیب و غریب ہو گئی کیونکہ تجویز عبارت بھی اوسکی کمال سے
 متعلق ہی اس تقریر کو اہل فہم تو قرار واقع سمجھیں گی اور اسوجہ سے دین اسلام پر
 ایسی طرح فریفتہ ہو جائیں گی جیسی عاشق مزاج خاتم مراتب حسن و جمال فریفتہ
 ہو جاتی ہیں اور ہم سے پوچھو تو آدمی ہی وہی ہیں جو صاحب ہمس میں اور جو
 صاحب دولت میں ہمس سے معرکے میں اوتکو یہ تقریر حسبہ ایسی طرح مہمل
 اور بلی معنی معلوم ہوگی جیسی حیوان لالکھنفل کو کلام فصیح و بلیغ غرض جس حیوان
 ظلام انسانی نہیں سمجھتی ایسی ہی وہ آدمی ہی جو آدمیوں کی فقط تصویریں تصور
 میں ورنہ حقیقت میں ایک کلام لغو اور بلی معنی خیال فرما کر کہ انفات
 لا تُلٰی وَاللّٰہُ اَعْلَمُ وَعِلْمُہٗ اَکْمَرٌ وَاَحْکَمٌ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ
 الْعَلْوٰةِ وَاِسْکَامَ عَلٰی رَسُوْلہٖ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ نَقَطَہٗ
 مَاتُوْب سَنَام جَاوِظ عَبْدِ الرَّحْمِیْمِ خَالِفِصَابِ عَنَابِتِ فَرَامِیْنَ سَلَامَتِ السَّلَامِ عَلَیْکُمْ
 اَج ۲۲ رَمَضَانَ الْمُبَارَکِ دَوَشْنِبَہٗ کُوَاپْکَا عَنَابِیَہٗ نَامَہٗ لُوہِیَا دِکْہَا تُو عَجِیْبِ قِصَبَہٗ
 نَظْرَ اَبَا حَیْرَانَ ہُوْنَ ہُنُوْنَ یَارُوُوْنَ حَاوِظَ صَاہِبِ اَکْبُوہِہٗ کِیَا سُو جِہِیْ اَبْکِی
 سُو جِہِیْ سَمَجْہِیْ کِی لُہِیْ اُوْر مَضْمُوْنِ بَہْتِ تَہِیْ اِسْ دَرِیَاہِیْ نَا پِیْدَا کُنَا رِیْنَ اَبْکِی

حق بنیادی بن پر کو بکر کہد بھی کہ یہ کتاب میں غلط اور یہ علوم باطل میں آپ بھی اگر
اسی طرح سمجھ لیتی تو کیا اچھا ہوتا دل ہی مارتا تم نہ مارتی کیا تمہاری نزدیک
یہہ دلیل کم ہیں کہ ساری انبیاء اور ساری اولیاء اور ساری علماء اور ساری
فضلانہ تفسیر مطلق اور معلق کو مانتی جلی الی بن یہ وہ لوگ ہیں جنکی عقل
دانش کی قسم کہانی چاہی پر اس پر دو چار دس دس سو چاس ہزار دو ہزار
نہیں کروڑوں اور پدمون کی یہی نوبت گذر گئی ہی تیر تفسیر کا قطعہ غلط
ہو تو یہ معنی ہوں کہ وہ سب دیوالی تھی ایک آپ ہوشیار میں اب
تمہیں انصاف سی کہو اسکو جنون اور مایخو لیا ہی کہتی ہیں یا کچھ اور آپ کو
لازم ہی کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اور علماء عظام کی بات پر ملی
دلیل ایمان لائیں اور اپنی آپ کو اس مقدمہ میں طفل نادان تکشب نشین
یہی کم مجھیں اور اپنی نقصان عقل کا اعتقاد یقینی دلین جا کر اس مضمون کی
مجھنی کی آرزو اپنی دل کی دہوین اور اپنی تسکین کی لمی مولانا روم رحمۃ اللہ
علیہ نکاہ یہ شعر در زبان رکھیں سے آرزو میخو اہ لیک اندازہ خواہ ہے
برتا بد کوہ را یک برگ کاہ ہے غرض جیسی گھاس کی شکی می ہاڑ نہیں اوٹھ
سکتا ایسی ہی عقل ناقص سی یہ مضمون نہیں سمجھا جاتا پھر تین کیلکھون
اور کیا آپ کو سمجھاؤں آپ کی سمجھنی سمجھانی کی بات تو وہی ہی جو اور لکھ چکا

ہوں مگر مزید سکین کی بی اتنی بات کہی دیا ہوں آدمی مکان اپنی آبت نامی
 مکان خود نہیں بجائے پانچا نہ من بیہکر پانچا نہ پھر تا ہی کہی رولی بیہکر
 نہیں کہا تا اور دسترخوان پر در کر والان من بیہکر رولی کہا تا ہی کہی پانچا نہ
 خود لی ضرورت پانچا نہ نہیں پھر تا آپ فرما من پانچا نہ لی کیا قصور کتابت ہے
 وہ اپنی آپ پانچا نہ نہیں بن گیا والان اور دسترخوان لی کوئی انعام کا کام
 نہیں کیا اپنی آپ والان اور دسترخوان نہیں بن گئی یہ علم اور تعدی جو
 پانچا نہ پر ہوتی ہی اگر اسکا ہی جواب ہی کہ اوی ای لی بنایا کیسے اور وہ
 اسی لائق ہی تو اگر خدا کی طرف سے ہی ہی جواب قبول فرما من تو کیا شواہد
 تھی خدا کا رتبہ بالی مکان کی برابر ہی نہیں رہی مطلق اور مطلق کی بات اوسکا
 یہ حال ہی کہ خدا کی حساب سے سب مطلق ہی فرشتوں اور موائی انکی اور مخلوقات
 کی نسبت بہ فرق مطلق و مطلق ہی اسکی مثال کی ضرورت ہی تو سنسی آم کی عمر
 پچھلی کی بعد نوح سات دن ہی زیادہ نہیں ہوتی مان اگر سر کہ یاٹ ہوا
 تل من آ نکو ڈالیدی تو پھر برسوں برس بلکہ زیادہ پھر سکتا ہی سوئل اسکی
 کہ سر کہ وغیرہ من ڈالی یوں کہہ سکتی ہن کہ آم کا پہل یوں ہی رہا تو اتنی دن
 ضیحا اور سر کہ وغیرہ من ڈالیدی تو پھر اتنی مدت تک پھر لگا مگر یہ بات
 کہ سر کہ من ڈالیا جاویگا یا نہیں ڈالیا جاویگا مالک آم کی دسی تو چہا

چاہی اوسکی دلین جو کچھ ہوگا وہی ظہور میں آجاو لگا اوسکی خلافت نہوگا سو یہ کہنا
 نہ کہنا تو تقدیر مطلق کی صورت ہی مگر مالک کی دلکی حساب سی ہی مطلق حاوط
 صاحب تقدیر مطلق اور مطلق کو یوں سمجھیے کہ آپ نے جو اپنی دل سے تقدیر مطلق
 اور مطلق کی معنی گہڑی میں یہ آپ کی غلطی ہی اس غلطی کی بہرہ ہے آپ نے
 ایک خیال کا سلسلہ شیطان کی آنت کی طرح تاحق پڑنا لیا اب میرے عرض
 ہی اگر انکو سلیقہ نہ ہم مطلب معلوم ہے اپنی نزدیک نہا تو اور علماء کی
 دستخط کی کیا ضرورت ہی جواب معقول کی طلب چاہی تھی اور نہیں تھی تو
 جواب معقول کس مرض کی دوا ہی عرض کر رہے ہی کہ جیسی ہمارے کو قوی
 غذا سی منع کرتی ہن حالانکہ قوی غذا ایک بڑی نعمت ہی ایسی ہی ان
 مضامین میں خوش کرنی ہی کہ مقلون کو ممانعت ہی عرض تقدیر کی حق
 ہونی میں کچھ شک نہیں پڑا سکی ساتھ اکثر لوگوں کی اس مضمون کی نسبت
 کم نہم ہو نہیں ہی کلام نہیں فقط ::::

جناب مولوی حافظ حاجی عبدالعدل صاحب السلام علیکم ارور روز شنبہ
 پانزدہم ماہ صیام بخت خفتہ تا بیدار شد چٹی ریان آمد و نامہ عنایت نامہ پیر سائید
 بلدی عنایت است کہ سر ماہ اور ان خود دارند درین عرصہ ماہ عنایتہ ویر میرہ بقاماد
 محبت کہ دارم من ہم با بشار عنایت نامہ بودم مگر الحمد للہ کہ ہم آرزوی من برآمد

وہم خیالم راست گردید الحمد للہ کہ اہلپہنشان کہ موسس غمخوارشان است مر بسایہ
 فضل الہی وارد یارب بقیہ مرض ہم دور گردان باعث نگرانی زیادہ تر ہمیں خیال
 بیماری اہلیہ اوشان بود خداوند این قرآن السعدین را ہموارہ ہمیں طور وارو
 خبر خیرتہ اوشان و اہلیہ اوشان این طرف موجب اطمینان شد اکنون از
 حال ما نیز بشنوند تا وہی شب ریزش خلشی داشت گلو وقت فرو بردن
 لب درد میگیرد و وقت بوقت گہہ و بگاہ سرفہ کار خود میگردد و ہمیں
 است کہ این بار توفیق قرآن خوالی نصیب این بی نصیب شد مگر الحمد للہ کہ
 از دیروز بہرگونہ صحت می نماید اگر باشد اثری بس خفیف باشد کہ او اگرش
 بی تا مل و شوار است آری ضعف و مانع همان است کہ بود باز موامی سرم
 ہمہ زحمت نہ بہر حیشتی کہ از ہوائی سرد باشد اندیشہ این خلش است
 این بار خلان عادت یک شتارہ نگلی بار سرم می ماند دیدہ باید انجام این
 ناتوانی چہ باشد باقی ہمہ و اسبگان من بخیر اند اما اہلیہ احقر را سدہ
 جا نگد از دی شب بجان رسیدہ ساعتی پیشتر از صبح مولوی محمود حسن صاحب
 پایادہ بہ محبت دیگر می از دیونہ رسیدند و خبری انتقال اہلیہ مولانا محمد یعقوب
 صاحب رسانیدند غرض ازین افتان و خیزان آمدن آن بود کہ میان سہ روز
 بہ نانوہ بودند آنجا نکر رسیدن اوشان بجزازہ بود چون دیگری کفیل

این کار نشد حکم سعادت که زاید از دیگران نصیب او شان شد یا در حق او سادگی
 برخاستند و خیر این واقعه که وقت نواخت یا زوده جاگزاشد قریب نواخت
 جاری رسانید انما للهدی و انما الکره راجعون افسوس که خانہ مولانا ویران شد و اطفال
 خود و سال او شان بر نشان مگر نظیر خداوندی نیاز است نیازمندان بگردانید
 توانند چاره بجز بر نیست رخصتاً بالهدی با آن شفیق او عا و حضرت نبوت افضلیت
 محمدی صلی اللہ علیہ وسلم از آیتہ و لکن الرسول اللہ از تحذیر نقل می کنند من
 بر چند یاد کردم باید نماید غالباً آن شفیق بخلط اتاده اند این قسم مضامین در
 جوابات اعتراضات مولوی محمد علی صاحب و مولوی عبدالعزیز صاحب بقلم آورده اند
 ہی احقر این قصبہ پیش آن عزیز نقل کرده باشد بسبب استدازمانہ بجاییش تحذیر
 یاد ماند مگر راجح با و اباد جواب اعتراض آن عزیز می باید داد عزیز من نه هر جا مصداق
 رحمت از مرحوم علیهم افضل باشد و نه هر فرد مرحوم علیهم از مصداق رحمت نه این
 قصبہ کلیه است نه آن صفت رحمت خداوندی که صفت قدم است و ذاب
 لاجرم از جمله کائنات اعنی ممکنات که مرحوم علیهم هستند بالیقین افضل است
 و هم چنین در رحمت اصغر بر اکابر خبا که در درود می بینی مرحوم علیهم بالیقین از
 رحمت اشرف پس چون حال نفس رحمت این است مصداق مجازی رحمت
 را که مظهر صفت رحمت می باشد برین قیاس باید فرمود لکن این در تائید

انتظار و جوه انفصیت و مفضولیت دل خراشها کند لهذا پیش منبها میگویم
و صابطم این تمیز را رنمزده قاعده کلیه بنیاد می نیم کار رحمت ایصال چیزی
بچیزی است و کار غصبت چیزی از چیزی اول بر نفع سردار و وثالی را
بفرر سردار و آنچه از ایصال آتش بر تن و جامه مخالف این محروض نظر آورده
باشد از نظر سرری دانش چه این ایصال موجب از اله اجزاء محبوبه و اشیا مطلوبه
میگردد و زمین و جبهه داخل بفرر شود و نه نفس ایصال حرارت اگر بجمع الوجود از
اقسام ضرر باشد نان گرم و طعام گرم همه از سفورات غنمی می بودند از مطلوبات
بالجمله کار رحمت ایصال چیزی بچیزی است مگر یکی بدگری همان رساند که بدان
و دست خود دارد و درین باره میدانی که با وجود وحدت مبدأ فیاض کائنات
چنان متفاوت اند که آئینه و ذره و زمین و آسمان با وجود یکسانی خورشید
در نورگیری بمراتب متفاوت او فتاده اند پس اگر آئینه بدگر آن نور آفتابی
کند در خور و صحت خود کند و اگر ذره کند موافق حوصله خود کند و اگر زمین با ناده
نشند حسب مقدار خود توان کرد و آسمان باد و دوش بر خیزد و لایق استقامت
خود توان داد مگر چه بادا باد دهنده از گیرنده بحیثیت داد و دوش او فعل است
گو بحیثیت دیگر قسم بر یکسان بود اکنون مواز به حیثیات فرور افتاد یعنی آن
مراتب متفاوت را که بیشتر بان اشاره کرده ام می باید بخید و باز باید دید اگر

ذخیره سابق از عطار لاحق افضل است مرحوم علیهم از مصداق رحمت افضل باشد
 و اگر عطار لاحق از ذخیره سابق افضل است مصداق رحمت از مرحوم علیهم
 افضل بود مثلاً با قتر ان نور و آئینه رنگین آئینه رنگ نور شد و نور طون
 از بر طرف داد و ستد میان آید مگر چون نگه کردیم در جانب نور ذخیره سابق
 اعنی نورانیت از عطار لاحق اعنی رنگینی افضل است و در جانب رنگ ذخیره
 سابق اعنی رنگینی از عطار لاحق اعنی نورانیت کمتر چون این قاعده مہم شد
 دیگر می بایست شنید در انبیا عطار لاحق یعنی نبوت از ذخیره سابق اعنی آدمیت
 افضل است پس اگر نبوت فیض محمدی صلی اللہ علیہ وسلم باشد لاجرم افضلیت
 محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بہ نبوت خواهد رسید آری باید همین قاعده از آیتہ
 وَ مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ. افضلیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بر انبیا
 کرام علیہم وعلیہم السلام بلکه بر جمیع کائنات می توان بر آورد چه اندر این صورت
 و نشانہ جمیع فیوض چه نبوت و چه ولایت بلکه چه بوجود و چه نبود همه از برکات
 ذات نبوی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم باشد ورنہ اگر در فیوض تخصیصی میان
 ابو کلیتہ این قضیہ کہ از لفظ للعالمین مستفاد است منقوض گردد چه این قدر
 مسلم است کہ در کائنات ہر چه بہت فیض خارجی است کمال ذاتی نیست
 کہ این خبر ذات احدیت تعالی شانہ دیگر از انہ تسرد پس اگر جمیع فیوض

بوساطت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لگویند لاجرم فیضی کہ از طرف دیگران و
 بنوسل دیگران باشد لجامی رسیدہ باشد اندرین صورت آن عالم از مجموع
 للعلمین کہ تسلیم آن بر ہوسنان قزوری است برون آفتد و اینکه فیضی بفرودی رسد
 باشد نہ لجامی در بجا کاری نیک شاید چہ ہر ممکن عالمیت بمعنی آنکہ علم و علامت
 است بر وجود و موجود خود چہ از ہر پہلو ہر ممکن اینقدر ہویدا است کہ ہر چہ از
 وجود و جوہیات در بردارد ہمہ بالعرض و خارجی است بالذات و خانہ زاد
 نیست در نہ قدم بجای حدوث جلوه ظہوری کرد و جوہ بمقام اسکان تسلط
 میداشت ممکن ممکن نبودے واجب بودے حادث حادث نبودے
 قدیم بودے چنانچہ ظاہر است و میدانی کہ وجہ تسمیہ عالم ہمین است کہ
 این علامت است بر موجود خود و چون نباشد آخر ہر بالعرض را از بالذات
 ناگزیر است القیہ ہر شخص عالمی است جدا و اینکه عالم بمعنی مجموعہ است
 اولی مخالف آیتہ است چہ اندر این صورت جمعیت للعلمین بکار بود دوم این
 استعمال حادث است معنی لغوی کہ پس از تدبر وجہ تسمیہ و فقہیہ اللغویہ
 می بر آید همان است کہ من عرض کردہ ام بالجملہ برین تقریر جملہ فیوض توسط
 محمدی صلی اللہ علیہ وسلم باشد مگر این توسط همان توسط فی العروض باشد
 نہ توسط فی الثبوت چہ کار رحمت چنانکہ گفتم افاضہ و ایصال است و ہمیدی

کہ انماضہ یعنی دادن بی بودن عطاء قبل از دادن صورت نہ بند و طاهر است کہ
 اینجا داد ذات نیست و اد صفات است ہرچہ از عالم علوی و در گاہ احدیت
 ب عالم سفلی رسیدہ و جو و باشد یا علم و قدرت ہمہ از قسم صفات است ذات خداوندی
 بکس عطا نیامد نظر برین توسط محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نیز در صفات باشد پس
 اگر ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم را دہندہ این صفات گویم لاجرم اول اثبات
 ہر صفات در ان بہ نسبت ذات احدیت بالعرض تصور نمایم بعد از ان مہور ان
 صفات در دیگر کائنات بہ نسبت ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بالعرض بود چہ
 اندرین صورت نہ این توان گفت کہ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم با ذات
 وحدہ لا شریک لہ ازین صفات معرہی است نقطہ ما بین معدن صفات
 و کائنات سفیر است و بس چنانکہ رنگرز در خم نل و جامہ سفیر محض باشد و نہ
 خلو جناب بارتعالی و حبیب او تعالی صلی اللہ علیہ وسلم از صفات کمال
 لازم خواہد آمد و نہ این توان گفت کہ مثل دست و منقح کہ در حرکت ہم پیکر گیر
 باشند ہمہ در کمالات و صفات ہم پیکر جناب احدیت و در گاہ احدی باشند و نہ
 ساوات واجب و ممکن و قدیم و حادث جدا لازم آید و مخالف منہوم رحمت
 جدا باشد چہ کار رحمت همان اعطاء است کہ مکرر عرض کردہ شد و پیدا است
 کہ دست اگرچہ واسطہ حرکت منقح است مگر معطلی حرکت با و نیست و نہ

مثل سفینہ و جالس سفینہ یک حرکت بدو متحرک منسوب میشود و یک حصہ در
دو ترکیب مشترک می گردید زیرا که عطا و باعطا واحدت به تعدد دیگر باید زیرا
اگر در زمینے به عمرو و در آن در ہم بعد اعطاء ہم همان است که قبل اعطاء بود پس
اگر صفتی از جانبی بجانبی بعطاء آید لاجرم بدو طرفش انقلاب باشد مگر در صورت
اعطاء بہر دو طرف انتساب بالعرض نتوان شد چه ما حاصل شد بحزب اخذ و گرفتن
دیگر چیست و میدانی کہ بہر گرفتن چیزی کہ بیشتر نبود دہندہ نیز باید اعنی آنکہ
سعدان و مصدر او باشد الحاصل در صورت اعطاء و عطاء یک صفت در محوطی و
معدنی بہ مشترک باشد و در صورت سفارت اگر چیزی در سفیر ہم باشد آن
و گر باشد و آنکہ در آن سفارت اگر اول شان حرکت سفینہ و جالس آن است
و ثانی حال حرکت دست و مفتح و ہمین است کہ در جالس و سفینہ فرق
سکون و حرکت و سرعت و بطور در قدر متوسط فیہا پیدا نتوان شد چه در واحد
بحر و وحدت دیگر چه باشد و از واحد احوال متفاد و در وقت واحد ظہور نتواند و در
حرکت دست و مفتح فرق سکون و حرکت و سرعت و بطور مشاہدہ توان
سکر و ایامی بی کہ بسا اوقات حرکت دست بطی باشد و حرکت مفتح سریع
و ازین قسم است آنکہ در بعض آلات مثل آلات اوقات شناسی و غیرہ سامان
جرئیقل از حرکت مستقیم حرکت مستدیر و بالعکس زاید از حرکت مدورہ

چوین کہ زیر اعرابها مستدیر باشد بین چه سامان جالسان بحکرت سقیم میروند
از اینجا روشن شده باشد کہ حرکت سفیر دیگر است و حرکت ذمی واسطه دیگر بالجمله
در صورت رحمت ضروری است کہ از یک جانب داد و دہش تو بود و از جانب
دیگر اخذ و گرفتن و این را وحدت عطا ضروری و بوقت وجود در محلی ضروری است
نظر بر این از جمله **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** اگر در پی اثبات افضلیت
شوند ضروری است کہ وساطت عروض را اول در جمله فیوض تسلیم کنند بوقت
یک طرف پس همان آتش در کاسه باشد بہین لحاظ بخدمت مولوی عبدالعزیز
ما صاحب رقمزودہ بودم کہ پیشتر از اثبات کلیتہ افضلیت مصداق رحمت
از مرحوم علیہ اثبات افضلیت ازین آیتہ خیال خام است باز همان وساطت
عروضی تسلیم کردنی است کہ اکنون ہزار شدید النکار آن است بالجملہ خدا و
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہ نسبت دیگر واسطہ فی العروض اندیک صفت
بہر دو طرف انتساب دارد بہ یکی انتساب قیام و مقدریت و بالذات است
و بدگیری نسبت وقوع و قبول و بالعروض از طرف اول فعل است و تاثر و در
طرف ثانی انفعال و تاثر و از جانب سر وحدت وجود ہم توان رسید و استبعادیکہ
باستماع این کلمہ بدل ہر خاص و عام بہر دو نوع توان کرد تفصیل این اجمال الیکہ
چنانکہ در مثال سفینہ و جالس سفینہ حرکت واحد است و متحرک متعدد و همچنین

در مثال وجود خالق و مخلوقات وجود واحد است و موجود متعدد چنانکه سفینه چیز
دیگر است و جاس چیز دیگر همچنین خالق و کرات و مخلوق و کراسل خرابی
از ان خاسته که از وحدت وجود وحدت موجودی فهمند مگر این چنان است
که از وحدت حرکت وحدت متحرک فهمند و هم ازین تقریر دفع آن خدشات
که با شماع اشک می خیزند مقصود است یعنی آنکه در مثال جاس سفینه مثال اصباح
و دست بهم و جوه نشارک معلوم می شد از عرض احقر مندرج شد اگر چه غلطی
مثال در محبت قواعد قاضی نمی گردید پس اگر بالفرض مثال غلط هم باشد چه حرج
این همه بکمال محبت عرض کرده شد امروز چار خط کلان نوشته ام و منت
تامل میسر نبود اگر چه وقت فرست هم همین دو ادوی حسب عادت خود می
نوشتم امیدم آن است که این تقریرات شایم خالی از مطلب نباشد مگر تدبر و
تدقیق نظر بکار است اگر بالفرض نظر تشریحی مطلب اصلی مفهوم نشود سبب
نیاید و بگر نظر باری مکرر دیده مطلب بر آید همه مردمان خانه و یاد آوران
احقر خصوصاً مولوی عبدالرب و شیخ محمد عمر و میان ظهور اللہ یعنی نوجوانی
که بحسبیت آن عزیز مظفر گز آمده بودند از من سلام رسانند اگر حافظ محمود
احمد و حافظ محمد اسحاق صاحب رونق افروز بهلت باشند بخدست شان
نیز از من سلام معروض باد مگر بحال شروط یاد است فقط مولوی

فخر الحسن صاحب ہنوز نہ رسیدہ اند از دہلی براو آباد و از راد آباد بر امور رسیدہ
 در بارہ تخریر با مولوی ارشاد حسین صاحب و شاگردشان و دیگر طلبہ گفتگو ہوا
 و نہ فحوای تحریرشان کہ از رامپور مورخہ ششم رمضان رسیدہ آنت کہ
 مولوی فخر الحسن صاحب از عہد گوئی سبقت رہو و نہ واللہ اعلم بالصواب
 نوشتہ ہوں کہ امروز اینجامی بر ایم و براد آباد و دہلی و میرٹھ و دیوبند اقامت
 دہ بانو تہ پیرسم پس از طرح مقدار اقامت یکروز در ہر مقامات بانظار
 شان می گذرد مگر ہنوز نہ رسیدہ اند مگر شاید بمقامی زاید از تخمین ما لبر
 آوردند مولوی محمود حسن میفرمودند کہ شاہ جی مظہر از جامی دریافتہ اند
 خطی بہ سہارنپور آمد غالباً در آن چنان مرقوم است کہ ہنوم براد آباد
 بودند واللہ اعلم بالصواب : الحمد للہ کہ امروز تاریخ پانزدہم ماہ محرم
 ۱۳۲۲ یکہزار و شصت و دو ہجری ہجری ہجری سلم از نقل حوالہ تحریرات
 الفراغ یافتہ بقلم خادم قدیم مہم امیر ایم غفرلہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم سزا بے عتابت و درم نشی و نہ آرزو اسانت کہ لہ نہ مودتہ نام کا
 نام قبول فرما اور ہجرت کی آگہ نامہ و نہ ہم نابی اشارت جو نہ مانوہ آبا نشانہ
 میں بقافسار چند و چند اہمیت چلا کہ حال سہو ہوں بن و نہ آبا و اب کا عتابت نامہ لہ

آج تعہیل ارشاد و رہنمائی میں جزو جوابات استفسارات ڈاک میں بھیجا ہوا اور
ایک ورق اور سپریم جہد سے فرم نہیں اور شروع میں مولیٰ قلم سے لفظ تشبیہ لکھا ہوا ہی
ساتھ ملفوف ہی اس ورق کو علامہ دکنکال کرشنشی عبد الرزاق صاحب کے سپرد کر دینا
شاید کسی وقت کام آئے اور کسی نیم ملایکے ائمہ ارض کا جواب ہو جا اور باقی اجزاء جوابات
کو مولانا محمد علی صاحب کے حوالہ کر دینا اور یہ عرض کر دینا کہ بعد مطالعہ ان اوراق پر نظر بند
تھم کر کے واپس فرمائیے میرے پاس اسکا منشی نہیں الٹ منشی ہوتا تو کچھ ضرورہ منشی اور اگر
بسنہ نہ آئے تب بھی اس اصل کا نوٹا دیا ضرور ہی اگر کسی صاحب کو خیال جواب لکھوان ہو
تو نقل کر لینے کا اختیار ہی میںے دو روز میں تمہید اور ۲۶ جواب لکھے میں اور حساب
چار روز میں نقل کر لین حد نہایت ہفتہ میں نقل کر کے واپس فرمائیں مگر مولانا کی
انصاف پرستی سے جگہ امید تسلیم ہی اندیشہ تعصب نہیں آئندہ خدا جائے اگر میری بھئی ہو
محمد علی صاحب کا وہی امر ارادہ تو یوں کہ قیامت آئی جب ایسی بھئی بھائی بھائی عالم کی
شاردون کے کہنے سننے کی ایسی جان لگے تو ہم کو کون روکنے والا ہی منشی صاحب
اگر نفسانیت عند البعد مذموم نہ ہوتی اور حکمت مباحثہ کا انجام خراب نظر نہ آتا اور شرع
اہل اسلام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار نہ ہوتا تو اب بھی ایک تاشاد بکتہ بیٹے
انشاء اللہ مخالفان حق کی حقیقتہ معلوم ہو جاتی سب کے نشے انشا اللہ دیکھ لیتے ہو جائے

مدعیان روزگار اپنے کے کو پہنچ جاتے ہر کیا کروں دنیا سخن المومن اس گرفتار
 ہو یہ ہوس کے ذمہ خدا کی طرف سے بھی دربارہ مباحثہ سکیرٹوں قید و قیود لگتی
 ہوئی ہیں وہ انکی بازو پسر کا کھٹکا ایسے کام نے نہیں دیتا ورنہ اس نفس کا کوشش کو
 کیا کیا کچھ لہرین نہیں آتی مگر اپنے اندیشوں کے پتے لاچار ہو کر اس شعر کو بڑھ کر
 اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہوں۔ جنگ سفار و دولتہ ہر را غزیرتہ چون نوید چہل سقہ
 رہ افسانہ زردند اور سی لمی تحریر جواب گھر اٹارہ اور لکھ لیا تو ارسال میں آنا
 توقف کیا اور سو طرح حیلہ و حجتہ نکالنا رہ مگر جب دیکھا سب ال مشورہ اس طرح میں
 اوھر ایکا عنایت نامہ بھی لطلب جوابات معلومہ پہنچانا چاہی کہ روانہ کرنا ہوں بہ
 شور مگر سی ڈرتا ہوں اس کے بجز بھی یہی آرزوی کہ جانے دیجیے دنیا لہو کے راہ ہر اشکی
 امید میں جو موافق میں اور کے اندیشہ بر کشنگی نہیں اور اگر کوئی بر کشہ نکت بجز بھی گیا
 تو معتقد من کا بندہ شائق نہیں ہے جو اب اعتراض جواب ہوتا ہی آداب نیاز نہیں
 ناظر ان اوراق کو میری تیز قلبیان جو باوجود غم ادب بمقابلہ تہریفات مخالفان
 بی اختیارانہ سرزد ہو گئیں میں ناگوار ہوئی اور اسوجہ سے کیا کیا کچھ برا بھلا نکلیں گے
 مگر خدا تعالیٰ خوب جانتا ہی کہ کس کس کو کہتا ہوں اور مولوی محمد علی صاحب کو کس کا سمجھنا
 ہوں میں اول ہی خط میں لکھ چکا ہوں کہ یہاں تفسارت مولوی محمد علی صاحب کے

معلوم نہیں ہے کسی طالب علم کا ہذا بیان ہی مولوی محمد علی صاحب کے نام لگاؤ ہیں اور مولوی محمد علی صاحب نے بوجہ تسلیم طبعاً اور اس کے نسبت و فرائز پر کچھ غور و لحاظ نہیں فرمایا بلکہ اور دن کے اعتماد پر آپ پر رو ہو بیٹھے ہیں ورنہ اونکی وہ سلامت روی اور کلم گوئی اور اونکی وہ یکسوئی اور معصوم شی جو اس پر ایسی باتوں کی مخالف ہی اور ان سے ایسی حرکت اور وہ بھی میرے مقابلہ میں ہرگز کرنے نہ سے اسلئے ان جو ابون کے پیش کرنے میں اول تو ادنیٰ شرمنا ہوں اور آخر کار سے خائف ہوں مبادا ملازمان شب و روز اس قصہ کو دور ہو جائیں اور مولانا کو آمادہ جواب کریں اور ادھر بھی نفس کشی ایمنوں پر آجائے اور محبت اور ملاقات سب خالک میں دل جا اور میں سنتا ہوں کہ کہیں کہیں اور بھی استفسارات مولانا کے جواب کا فکر ہی سو کہیں اور سی لڑکھائی جواب لگتا ہو یا آج کل میں آجا تو بھر کا بھلو ان جو ابون کو پیش کیجئے بلکہ منظر مصلحتاً دیکھیں پر تو پیش نظر ہی مناسب اگر پیش ہی کرنا ہو گا تو جب پیش کرینگے جبکہ مخالفان احقر اور دن کے جواب کے جواب سی فارغ ہو لیں گے نہ سہرا پر آپ کی بھی راہ ہو کہ جوابات مرسلہ پیش ہی کرنے جاہ میں تو بعد ہتھارہ اختیار ہی لیکن خاص آپ کی خدمت میں یہ عرض ہی کہ مولوی محمد علی صاحب کے یہاں سے اس تحریر کا واسطہ معلوم جس طرح ہو سکے اس کی نقل لرا کر اون کی خدمت میں بھیجیے گا ورنہ بہ تحریر

بالیقین کہ تمہاری جاتی رہی اور قطع نظر تاسف احباب جو اس کی نقل کے مشتاق ہیں
 انہیں خدا نخواستہ اس طرف سے بھر کچھ جھجیرا بھجرا ہوئی تو احقر کو درجہ جواب مشکل ہو جائیگی
 مگر ہر حال کسی کسی سے سنی اتنا کہہ دینا ضروری ہے کہ قاسم کے پاس بھی جواب آگئے ہیں
 اور فقط دو روز میں سب استفساروں کے دو دو جواب مع تمہید و خاتمہ لکھ کر فرست
 جا بیٹھا تھا بجز مگر یہ عرض ہی کہ یہ پتھر کلمہ ہو جا آپ کی غفلت شمار میں میرا دل آزار کا
 سبب ہو جائیں میرے دل دکھانیکے لیے یہی مفتیان دہلی کا غل و شور کافی ہے اب
 زیادہ تکلیف فرمائیں منشی عبدالرزاق بیگ صاحب کی خدمت میں بعد سلام ضرور یہ
 کہہ دینا کہ آپ بھی مضمون واحد تصور فرمائیں مولانا محمد علی صاحب کی خدمت میں بعد
 سلام و نیاز میری طرف سے یہ عرض کر دینا کہ اب آپ کو انصاف فرمانا ضروری ہے
 نہیں کہنا کہ اب میری رومی و رعایہ تکرین اور کیوں ہی لکھا ہوتا ہے اگر میری رعایت
 ہوتی تو یہ نہ بت ہی کیوں آئی برحق کی طرف داری کیلئے خدا کی طرف سے جس قدر تکرین
 میں سب آپ کو معلوم ہیں اور اس باب میں جس قدر وعدہ و وعید میں آپ خوب جگاہیں
 خدا کو یاد کر کے محاکمہ فرمائیے گا زیادہ کیا عرض کر دن و اسلام؛

حُجَّةُ الْاِسْلَام

حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی شانِ علمی

اور حکمت و بصیرت پر مبنی چند اہم مضامین

جو کہ حضرت کی سوانح کا تتمہ ہیں

حکمتِ قاسمیہ

تحریر لطیف: حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی علیہ الرحمہ

عنوانات: مولانا مدثر جمال

حضرت حکیم الاسلام کا ایک نایاب مقالہ جو ۱۳۸۷ھ/۱۹۶۷ء کا تحریر کردہ ہے۔ اس میں حضرت حجۃ الاسلام علیہ الرحمہ کے علوم کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ مقالہ مجلس معارف القرآن کی ابتدا کے وقت لکھا گیا تھا۔ (نعمان)

دین عقیدہ و عمل کا مجموعہ ہے:

دین عقیدہ و عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ عقیدے سے عمل کا وجود ہوتا ہے اور عمل سے عقیدے کا رسوخ ہوتا ہے، جیسے درخت کے بیج سے شاخوں اور برگ و بار کا وجود ہوتا ہے اور پھر شاخیں جوں جوں پھیلتی اور بڑھتی ہیں جڑ کا رسوخ اور اندرونی پھیلاؤ بڑھتا جاتا ہے۔ مجموعہ عقاید کا نام ایمان ہے اور مجموعہ عمل کا نام اسلام، اور ان دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ ایمان تخم کی طرح دل کی گہرائیوں میں مخفی رہتا ہے، جسے عقل و بصیرت کی آنکھ دیکھتی ہے، اور اسلام برگ و بار کی طرح فضا میں پھیلا ہوا ہوتا ہے، جو سر کی آنکھ سے نظر آتا ہے۔ حدیث نبوی میں اس حقیقت کو اس طرح واضح فرمایا گیا ہے:

الایمان سرو الاسلام علانیة

”ایمان (دل میں) چھپی ہوئی چیز ہے اور اسلام (ہاتھ پیر پر) کھلی ہوئی چیز ہے۔“

مذہب کے رد و قبول کا حقیقی معیار عقائد ہیں:

ایمانی عقائد اعمال کے رد و قبول کا بھی معیار ہیں کہ ان کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی رد، ناقابل قبول اور اکارت ہے، اور یہی کسی مذہب کے حق و باطل کے پہچاننے کا بھی معیار ہیں، کیوں کہ اساسی عقائد ہر مذہب میں گنے چنے چند ہی ہوتے ہیں، لہذا چوڑا قصہ نہیں ہوتا جس کی تحقیق دشوار ہو۔ اس لیے کسی دین کے سمجھنے یا قبول کرنے کا مختصر راستہ اس کے عقائد ہی کا دیکھنا ہے کہ وہ مخالف عقل تو نہیں ہیں؟ نیز صاحب شریعت تک ان کی سند بھی متصل ہے یا نہیں؟ اس لیے کم سے کم یہ ناگزیر اور ضروری ہے کہ عقائد اور ایمان میں ان کے ماننے والے کو بصیرت حاصل ہو اور دین اور شریعت پر خواہ اصول کا حصہ ہو یا کلیات کا سمجھ بوجھ کر جھکے اور ان پر دلائل اور حقیقت شناسی کے ساتھ جے۔ اگر عقائد کا معاملہ محض سنے سناے پر مبنی ہو، خود اپنی تحقیق یا سمجھ بوجھ کو اس میں دخل نہ ہو تو اسے ”صورت ایمان“ تو کہا جاسکتا ہے لیکن ”حقیقت ایمان“ باور نہیں کیا جاسکتا۔

ایمان حقیقی اور ایمان تقلیدی پر ایک نظر:

اسی بنا پر محقق علماء میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہوا ہے کہ ایمان تقلیدی جس میں حجت و برہان اور بصیرت کا دخل نہ ہو بلکہ محض باپ دادا سے سنی سنائی ایک نقل ہو، معتبر بھی ہے یا نہیں؟ ایک جماعت ادھر گئی ہے کہ ایمان تقلیدی معتبر ہی نہیں، جب تک کہ وہ دلائل و براہین سے تحقیقی نہ بن جائے۔

اسی بنا پر قرآن حکیم نے دین و ایمان کے بارے میں تدبر اور تفکر کی دعوت دی ہے، جس کی جیتی جاگتی تصویر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا وجود باوجود اور ان کا مثالی ایمان ہے، جو صاحب شریعت کے سامنے حاضر رہ کر بھی اپنے ایمان کو تحقیقی بنا کر ہی دل میں جگہ ایسے ہوئے تھے۔ قرآن حکیم نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

(سورہ یوسف: ۱۰۸)

”بلاتا ہوں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر میں اور جو میرے ساتھ ہے اور اللہ پاک ہے اور میں نہیں شریک بتانے والوں میں سے۔“

پھر صحابہ کرامؓ کے بارے میں اولیت کے ساتھ اور ان کے مابعد کے لوگوں کے بارے میں تبعیت کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ، لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا
وَعُمْيَانًا (سورہ فرقان: ۷۳)

”اور وہ لوگ کہ جب ان کو سمجھائیے ان کے رب کی باتیں نہ پڑیں ان پر بہرے اندھے ہو کر۔“

اس کلام خداوندی سے ظاہر ہے کہ ایمان خواہ اجمالی ہو یا تفصیلی، اس کی بنیاد بصیرت و تحقیق پر ہوتی ہے، گو اس کے درجات حسب استعداد و متفاوت اور مختلف ہوں، جس کا ثمرہ فراست ایمانی ہے، جو ہر مومن کا طغرائے امتیاز ہوتی ہے، اسی لیے حدیث نبوی میں ارشاد فرمایا گیا:

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله

”مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔“

جس ہے صاف واضح ہے کہ ایمان دار میں بہ قدر ایمان بصیرت و فراست اور نور حق کا وجد لازمی طور پر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس حقیقت کا ثمرہ بصیرت ہو وہ بے بصیرت حقیقت نہیں ہو سکتی، کہ بے بصیرتی سے بصیرت پیدا نہیں ہو سکتی، جس کا حاصل وہی ایمان تحقیقی ہے نہ کہ سنا سنا یا ایمان۔ اسی لیے اس دین میں عقل و بصیرت کی عظمت و فضیلت بیان فرما کر گویا اس کی دعوت دی گئی ہے، اور اسی لیے قرآن حکیم نے جگہ جگہ آیات الہی میں غور و فکر اور تدبیر و تذکر لہر خجہ ظہری کی طرف بلایا ہے، جو دوسرے عنوان سے اسی بصیرت و یقین کے پیدا کیے جانے کا امر ہے۔ اسی ایمانی حقیقت کو جو عقل و بصیرت اور تحقیقی حجت لیے ہوئے ہو، آیات و روایات میں کہیں حلاوت ایمان سے، کہیں بشارت ایمان سے، کہیں طعم ایمان سے، کہیں تلقین اللہین سے اور کہیں فہم سلیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہی وہ قوت یقین و اطمینان اور تحقیقی ایمان ہے (خواہ وہ ظاہری دلائل سے قائم ہو یا باطنی محبتوں سے)، جس کے ہونے ہوئے ایک

انسان ایمان کے بارے میں ریب و شک سے بالاتر، محفوظ اور ضلالت و گم راہی سے مامون ہو سکتا ہے، پھر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اسے اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی۔ پہاڑ کا اپنی جگہ سے سرکا دیا جانا ممکن ہے لیکن اس مرد مومن کو ایمان سے ڈگمگا دینا یا کسی خلاف ایمان بات پر اسے پھسلا دیا جانا ممکن نہیں ہے۔ ایک حقیقی اور مبصر مومن اس قسم کی ساری ترغیبی اور تنخوینی قوتوں کو اپنی ایمانی طاقت سے پرکاہ کی طرح پھونک مار کر اڑا دیتا ہے اور اس کے ایمان پر یہ بیرونی شکوک و ادہام ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اسلاف صالحین کی مثالی استقامت:

صحابہ کرام اور اسلاف صالحین کی پاک زندگیوں اس پر شاہد ہیں کہ قرن اول میں انہیں ایمان لانے کے جرم میں کیا کیا ایذائیں نہیں دی گئیں اور کیا کیا سختیاں ان پر نہیں کی گئیں۔ انہیں ننگے بدن دہکتے ہوئے انکاروں پر لٹایا گیا، کوڑوں کی ماریں دی گئیں، پابہ جولاں (پیروں میں بیڑیاں ڈال) کر کے حبس و قید کی سزائیں انہیں بھگتنی پڑیں، دانہ پانی بند کر کے انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا لیکن ان کے سچے اور پاک قلوب جن میں ایمانی بصیرت اور وعدہ ہائے الہی پر یقین و اطمینان کی طاقت گھر کر چکی تھی، رتی برابر ان آزمائشوں سے متاثر یا دل تنگ نہیں ہوئے اور اپنے ایمان کو دنیا و مافیہا سے بڑھ کر عزیز متاع جان کر اس سے ایک انچ ادھر ادھر نہیں سرکے۔

وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

(سورہ آل عمران: ۱۳۶)

”اور وہ نہ ست ہوئے ہیں اور نہ دب گئے ہیں، اور اللہ محبت کرتا ہے ثابت

قدم رہنے والوں سے۔“

اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا تھی کہ ان کا ایمان محض تقلیدی یا سنی سنائی بات نہ تھی بلکہ علی وجہ البصیرۃ دلائل و براہین کی اساس پر قائم شدہ حقیقت تھی، جس نے ایمان کو ان کے حق میں غیب محض نہیں بلکہ مثل مشاہدہ کے آنکھوں دیکھا بنا دیا تھا، جس سے دنیا کی ساری شک اندازی اور وحشت انگیزی کی طاقتیں تھک کر بیٹھ رہیں، لیکن ان کے جینا قلوب پر اثر انداز نہ

ہو سکیں۔ اگر عیاذاً باللہ یہ ایمان افواہی یا محض سنی سنائی بات ہوتی جس میں قوت بصیرت و شہود نہ ہوتی تو اس کا ڈھل مٹل ہو جانا غیر یقینی نہ ہوتا۔

عقلی براہین و دلائل کی ضرورت کیوں پڑی؟

یہ فرق ضرور ہے کہ اسلام کے ابتدائی قرن خیر کے یہ لوگ (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین) اپنے صفا ذہن، سلامتی عقل و فطرت، قرب عہد نبوت، فیضان صحبت نبوی، قلت اختلاف اور بہ راہ راست صاحب نبوت سے کلام نبوت سننے کی وجہ سے اول مرحلے ہی میں نور بصیرت کے بلند مقام پر پہنچ جاتے تھے، جو سارے دلائل اور بصیرتوں کا نچوڑ تھا۔ انہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ وہ نقل کے ساتھ مستقلاً عقلی دلائل کی تفتیش میں پڑ کر منقول کو معقول پر منطبق کرنے کی فکر میں پڑیں، جب کہ وہ نقل و وحی ہی فیضان صحبت نبوی سے ان پر عقل و معرفت کے سارے دروازے کھول دیتی تھی، جس سے ان کا ایمان تحقیقی اور عقل و نقل کے صحیح امتزاج سے جامع اور حقیقی ایمان بن جاتا تھا، لیکن زمانہ نبوت سے جوں جوں بعد ہوتا گیا اور فلسفیانہ موشگافیوں سے فتنہ شہوات نے عقل نارسا کو آگے رکھ کر وحی الہی کے راستوں میں مداخلت شروع کی، جس سے سادہ لوح قلوب کی قوت یقین و اذعان میں فرق آنے لگا تو ضرورت پڑی کہ ایمانوں میں بصیرت پیدا کرنے کے لیے عقلی دلائل و براہین کا ذخیرہ بھی مہیا کیا جائے اور دین کے جاں باز سپاہیوں کو نقل کے ساتھ عقل صافی کے ہتھیاروں سے بھی مسلح کیا جائے، جس سے وہ شک اندازوں کی مدافعت کر سکیں اور ان بندگان عقل پر حجت تمام کی جاسکے اور ساتھ ہی ارباب نقل و روایت کے لیے بھی ان عقلی حجتوں سے میطلوں (باطل پرستوں) کے مقابلے میں تسکین و تسلی کا سامان بہم پہنچایا جاسکے۔

فرق باطلہ کے وجود کا آغاز اور متکلمین اسلام کی کاوشیں:

ابتداءً فتنہ تشکیک نے اہمات عقائد اور اصول و کلیات دین کو فلسفیانہ اختراعات کی آماج گاہ بنایا اور ان کی اصولیت و کلیت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے مزعومات کے رنگ میں ڈھال کر عوام کے سامنے پیش کرنا شروع کیا۔ وہ عقل جو خادم وحی و نقل بنا کر دنیا میں اتاری گئی تھی اسے اصل قرار دے کر وحی الہی کی مرادوں میں ناجائز تصرفات ہونے لگے، جس سے اس

باغی عقل کی بہ دولت مختلف فرق باطلہ ردائض، خوارج، قدریہ، جبریہ اور معتزلہ نے جنم لیا اور دین کے نام پر کتنی ہی پارٹیاں بن گئیں، جنہوں نے فتنہ شکوک و شبہات کے بندسوت کھول دیئے اور امت کو جدال و نزاع کا شکار بنا دیا، اس لیے اکابر سلف نے قدم بڑھایا اور اصول دین کی گہرائیوں پر تباہ حد ضرورت حکمت کے نقطہ نظر سے روشنی ڈالنے کی راہیں ہم وار کر دیں، جو دین میں پہلے سے مرکوز تھیں، لیکن زلیخ آور قلوب کی وجہ سے یہ فتنہ اسی حد پر نہیں رہا بلکہ آگے بڑھا اور جدید پارٹیوں نے امہات عقاید و کلیات سے گزر کر امہات مسائل میں بھی جنہیں فردی عقاید کہنا چاہیے، وحی کی متواتر منہومات سے الگ ہو کر اسی سرکش عقل کے مل بوتے پر بخنہ اندازی جاری رکھی، جس سے اور بھی بہت سے اسلامی مسائل ان کے فلسفیانہ مطالعن کی زد میں آ گئے، تو ارباب کلام کا طبقہ پیدا ہوا۔ شیخ ابوالحسن اشعری اور شیخ ابو منصور ماتریدی جیسے ائمہ کلام آ گئے اور انہوں نے وحی الہی کی روشنی میں فلسفے کا بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے عقاید و مسائل کو عقلی لباس میں دنیا کے آگے رکھا، جس سے عقل کے بدعیوں کی شک انداز راہیں بہت حد تک مسدود ہو گئیں اور منقول دین رکھنے والوں کے مقابلے میں مبطلوں کے یہ عقلی ہتھیار بے کار ہو کر رہ گئے۔ گو یہ فرتے نہیں مئے مگر فرتے ہی سمجھے گئے اور انہیں اصل جماعت کا کٹا ہوا حصہ ہی شمار کیا گیا، پس جس طرح علمائے حق نے نقل و روایت کے میدان میں وضائیں حدیث، تلمیسی کنندگان روایات کی روایتی دیسہ کاریوں کے پردے چاک کر کے رکھ دیئے تھے اسی طرح درایتی میدان میں ان مدعیان عقل کی معنوی تحریفات، جاہلانہ تاویلات اور دروغ بانیوں کی قلعی بھی کھول کر رکھ دی، اور ان کی نارسا عقلوں کے وہمیات کو عقل مصفا کی حقیقی روشنی سے شکست دی، جس سے ایک طرف اگر یہ تخریبی جماعتیں تھک کر مایوس ہو گئیں تو دوسری طرف عقاید و مسائل کے ان حکیمانہ عقلی دلائل سے ایمان والوں کے ایمان کی بصیرت میں ترقی اور اضافہ ہوتا گیا۔

لیکن فتنہ شبہات کی جڑیں بہر حال قائم ہو چکی تھیں جو قائم رہیں۔ مختلف فرقوں اور پارٹیوں کی زیر سرپرستی ان فتنوں نے اصلیت کی صورت پیدا کر لی اور یہ مختلف مکاتب خیال نئے روپ کے مکاتب و مدارس میں مستقلاً زیر بحث لائے جانے لگے۔ اس لیے فلسفہ مزاج

پارٹیوں نے یہ سوچ کر کہ اب وہ اہل حق کے مقابلے میں کون سا حربہ استعمال کریں؟ خالص اصولی عقائد کا میدان چھوڑ کر اسلام کے عمومی مسائل میں ان فتنوں کا گدلا پانی پھیلا نا شروع کر دیا، یعنی عام دینی مسائل میں اس عقل تنگ و تاز سے انکار و تشکیک کے فتنے کا آغاز ہو گیا، تاکہ اہل حق کو نفس دین ہی سے بدظن بنا دیا جائے اور وہ بالآخر ان ہی نوخیز پارٹیوں کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں، تو ارباب حکمت و معرفت اور مفکر قسم کے ارباب فضل و کمال آگے آئے اور انہوں نے اسلام کے تمام اہمات مسائل پر حکیمانہ اسلوب اور عقائد انداز سے کلام کیا۔ عام اسلامی مسائل کے اسرار و نکات پر عقلی دلائل سے بحث کی اور مسائل کی حقیقت کھول کر فلسفے کا تار و پود بکھیر دیا۔

حکمائے اسلام کی خدمات کا اجمالی جائزہ:

امام رازی، امام غزالی، امام خطابی، ملک العلماء شیخ عزالدین ابن عبدالسلام اور ابن عربی جیسے عرفا اور دانش وران حکمت دین کھڑے ہوئے اور انہوں نے دین کی حقائق و مصالح کو عقل براہین سے پیش کر کے نہ صرف دین کی حدود ہی کو مضبوط کیا، اور نہ صرف دین کے ہزار ہا عقلی اسرار و مستور گوشے ہی اپنی دوزخین عقلوں سے کھول کر دنیا کے سامنے رکھ دیئے بلکہ عقلی مباحث کے لیے مستقل بنیادیں ہم دار کر دیں۔ امام رازی نے اپنی مستقل تفسیر کا موضوع ہی تفسیر بالمدایت اور تفسیر بالمعقول رکھا اور قرآنی آیات کے عقلی پہلوؤں کو واضح کاف کرنا قرار دیا۔ امام غزالی نے ”تہافت الفلاسفہ“ لکھ کر اصولی طور پر سرنے سے فلسفے ہی کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا جس سے لگ انمازوں کے گروہ پر کاری ضرب پڑی اور اسے سوچ پیدا ہوئی کہ وہ اب اہل حق کے مقابلے میں کون سا حربہ اختیار کرے؟ انہیں حیرانی تھی کہ اہمات عقاید، اہمات مسائل آیات قرآن اور روایات حدیث کے تمام دایروں میں تو عقل معاد عقل معاش کو حکمت فاش دے چکی ہے تو آخر اب ان ماہوسان عقل و دین کے بقا کی کیا تدبیر ہے؟

بندگان عقل کی جزئیات مسائل میں تنگ و تاز:

ان لیے آخر کار انہوں نے اہمات مسائل کا میدان چھوڑ کر فروری مسائل میں اپنے وہم و خجک کا گدلا پانی بہا نا شروع کر دیا، جس سے مسائل فہمہ میں انکار و تشکیک کے فتنے کا آغاز

ہو گیا۔ مسائل فرعیہ کی غیر معقولیت، انفرادی استبداد یا ائمہ تفقہ کے فروعی اختلاف کو تخریب دین دکھلانے کے اتہامات سے اسلامی فقہ کو بے اعتبار بنانے کی مہم شروع کر دی، تاکہ اہل حق اگر اصول سے نہیں ہٹتے تو کم از کم اس حیلے سے عملی فروعات ہی پر سے ہٹ جائیں، حتیٰ کہ فقہی مسالک کے اختلافات کو بہ صورت نزاعات اُجاگر کر کے جدال و قتال کے فتنے کھڑے کیے، تاکہ اُمت کم زور پڑ جائے اور اہل حق مغلوب ہو جائیں۔ بنیاد وہی ایک تھی کہ انہوں نے عقل کو نقل پر حاکم مان کر مسائل کا فیصلہ اپنی جزوی عقلوں کے تحت رکھا، تاکہ اگر اصول کو مضحمل کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے تو کم از کم فروعات فقہیہ ہی کو ناقابل التفات بنا دیں، تاکہ اہل حق پر یہ الزام عائد کیا جاسکے کہ وہ خلاف عقل اور خلاف قیاس راہوں پر چل رہے ہیں اور ان کا پورا دین معاذ اللہ غیر معقول اور ناقابل قبول ہے۔

فقہائے کرام کی خدمات سے جزئیات دین کا دایمی تحفظ:

لیکن انہیں اس کا پتہ نہیں تھا کہ اس پورے دین فطرت میں عقل کلی بہ طور روح کے دوڑی ہوئی ہے، اور جیسے وہ بے ریب طریقے پر نقل صحیح کے ساتھ دنیا میں آیا ہے ایسے ہی عقل سلیم کی روشنی بھی ساتھ لے کر آیا ہے، اور اس میں فہم و بصیرت اور عقل و فراست کے ایسے جو ہر فرد موجود رہتے آ رہے ہیں جو اس دین کی معقولیت سے نمائشی عقلوں اور فرضی دینوں کی قلبی کھول سکتے ہیں۔ چنانچہ فقہی مسائل پر زد پڑتے دیکھ کر ارباب فقہ آگے بڑھے اور انہوں نے فقہی فروعات اور استنباطی مسائل میں جہاں نقول کے ماخذ پیش کیے وہیں عقلی دلائل کو بھی ان کے دوش بہ دوش لا کھڑا کر دیا۔ ”ہدایہ“ اور ”بدائع الصنائع“ جیسی لطیف کتابیں معرض وجود میں آئیں، جن میں ہر ہر فقہی مسئلے کے لیے دلائل نقلیہ کے ساتھ دلائل عقلیہ کا عظیم ذخیرہ بھی فراہم کر دیا گیا، جس سے فقہی فروعات اور استنباطی مسائل میں بھی نصوص فقہیہ کے ساتھ عقلی براہین کی تدوین کا آغاز ہو گیا۔ ارباب دین میں علی الاطلاق نقول کے ساتھ عقلی استدلال کی راہیں ہم وار ہو گئیں، حتیٰ کہ رفتہ رفتہ دین میں عقلی مصالح اور اسرار دین نے ایک مستقل موضوع کی شکل اختیار کر لی، جس سے معاندین اور فرق باطلہ کا یہ خیال کلیتاً غلط ثابت ہو گیا کہ دین عقلی مصالح سے خالی یا عقلی استدلال سے عاری ہے۔ ساتھ ہی وہ اس سے بھی

مابوس ہو گئے کہ محض اپنی عقلی وسوسہ اندازیوں سے وہ با بصیرت ایمانداروں کے ایمان پر کوئی ڈاکہ ڈال سکیں گے، جس سے وہ تردد میں پڑ کر اپنے ایمانی موقف سے ہٹ جائیں، لیکن یہ تمام عقلی براہین ابھی تک اپنے اپنے مسائل کے ضمن میں منتشر تھے اور جس فن کا جو مسئلہ بھی مدعیان عقل کے یہاں ہدف بنا اسی فن میں ارباب فن نے اس مسئلے کو دلائل عقلیہ کے ساتھ ثابت کرتے ہوئے مخالف اتہامات کو رد کر دیا، جس سے یہ معقول دلائل مختلف فنون میں بہ ذیل مسائل بکھرے ہوئے تھے اور اپنے متعلقہ مسائل کے سلسلے سے مختلف فنون میں جمع ہوتے رہے۔ خود ان کا اپنا کوئی مستقل فن نہ تھا کہ اس میں اپنے اصول و قواعد کے ساتھ مرتب طریق پر جمع ہوں اور ایک منظم فن کی صورت اختیار کر کے انضباط کے ساتھ مدافعت یا حملہ کر سکیں۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ وسوسہ اندازوں نے بھی وسوسہ اندازی کو کسی مستقل فن کی حیثیت نہیں دی تھی، وہ صرف اپنے مزعومات کے ضمن میں اپنے مفہوم کو حق بہ جانب ثابت کرنے کے لیے اہل حق کے مفہوم کو غیر معقول ثابت کرنے ہی پر اپنی ہمت صرف کرتے رہے۔ اس لیے اہل حق بھی ان کے جواب میں انہی مسائل کی حد تک عقلی دلائل دیتے رہے جو مختلف فنون میں بہ ذیل مسائل جمع ہوتے رہے، اور انہوں نے اسرار دین یا حکمت اسلام کو کسی مستقل فن کی صورت میں لانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اس لیے اسرار دین موضوع تو بن گیا مگر فن نہیں بنا۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ اور ”تدوین اسرار دین“:

آخر کار متاخر طبقے میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ کا ظہور ہوا، جبکہ یورپ اپنے الحادی ہتھکنڈوں کے ساتھ ابھرنے کے مقام پر آ رہا تھا، ہندوستان کے لیل و نہار بدل رہے تھے، دینی لائسنوں میں خود رانی اور عقل پرستی کی گھنائیں دلوں پر چھا رہی تھیں اور وقت آ رہا تھا کہ یہ سیاہ بادل برس پڑیں اور دنیا کو سیل الحاد و دہریت میں بہا لے جائیں، تو آپ نے اپنی فراست باطنی سے ان مقدمات کو سامنے رکھ کر آخری نتیجہ سمجھ لیا اور دیکھا کہ فلسفیت کی داغ بیل پڑ چکی ہے۔ نہ صرف یہی کہ اس ملک کی دنیا دین کی استدلالی لائسنوں میں نقلی دلائل پر قناعت کرنے کیلئے تیار نہیں بلکہ اسلام پر شکوک و شبہات کا وار کرنے کیلئے یہ عقلی سفسطے

ایک مستقل فن کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں، جن کے آثار کم و بیش نمایاں بھی ہو چکے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے قلب صافی کی محفلی آواز بلند کرتے ہوئے فرمایا:

وان الشریعة المصطفویة اشرفت فی هذا الزمان علی

ان تبرز فی قمص سابعة من البرهان (حجۃ اللہ البالغہ: ص ۳)

”اور شریعت مصطفوی اس زمانے میں اس پر ابھر رہی ہے کہ وہ (عقلی)

حجت و برہان کی مکمل اور مطابق بدن قیصوں میں نمایاں ہو۔“

آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ معتزلہ کا خلف رشید بن کر سامنے آرہا ہے، جو وحی پر عقل کی حکم رانی کا قائل ہے اور نصوص شرعیہ کو عقل کی کسوٹی پر پرکھے بغیر ماننے کے لئے تیار نہیں اور نہ ان پر ایمان لانا ہی ضروری سمجھتا ہے۔ بالخصوص دین کے ان غیبی حقائق پر جو عقول سے بالاتر اور مشاہدے سے ماوراء بھی ہیں، اس لیے آپ نے اس فتنے کے دفعیے اور استیصال کے طریقوں پر غور کرتے ہوئے فرمایا:

و لا نسبیل الی دفع هذه المنفسدة الا بان تبین المصالح و

تویس لها القواعد كما فعل نحو من ذلك فی

مخاصمات الیہود و النصارى و الدهریة و امثالهم

(حجۃ اللہ البالغہ: ص ۷)

”اور (اب) اس مفیدہ کے دفعیے کی اس کے سوا صورت نہیں کہ دین کے

(عقاید و اعمال) کی (عقلی) مصلحتیں بیان کی جائیں اور ان کے لیے (بہ

طور فن کے) قواعد وضع کیے جائیں، جیسا کہ یہود و نصاریٰ، دہریہ اور ان

جیسے دوسرے فرقوں کے مقابلے میں ایسا ہی کچھ کیا جا چکا ہے۔“

اس لیے آپ نے دین کے سلسلے میں عقلی دلائل و براہین کو ایک فن کی صورت سے مدون فرمایا، اس کے اصول و مقاصد وضع فرمائے اور اسے فن کی صورت دیتے ہوئے اس فن میں جلیل القدر کتاب ”حجۃ اللہ البالغہ“ تصنیف فرمائی، جس میں ابواب و فصول کے تحت فن اسرار کے قواعد و ضوابط اور اصول و قوانین وضع فرما کر ہر باب میں اس کے مناسب عقلی دلائل و

چیزوں کا مشاہدہ کرنے کی عادی ہوگئی۔ یہ الفاظ دیگر فلسفہ جدید اور سائنس کے نئے نئے انکشافات سے جن کی بنیاد مشاہدات پر تھی، دنیا عقلی نظریات اور معقولات سے گزر کر محسوسات کی گرفت میں آگئی تو قدرتی طور پر پرانے نظریات میں انقلاب رونما ہوا۔

سائنس کو اسلام کے برخلاف طبعیاتی محاذ بنانے کی سعی:

اس لیے اب وہی عقل پرست طبقہ حس پرستی کا بھکار ہوا اور اس دور کی دنیا نظریاتی استدلال سے زیادہ حیاتی استدلال کی لاینوں پر آگئی۔ اب اس کے یہاں کوئی شرعی دعوئی اس وقت تک قابل سماعت نہیں رہا جب تک وہ معقولات کے ساتھ محسوس کر کے نہ پیش کیا جائے اور روحانی معتقدات کی پشت پر مشاہداتی حجتیں نہ ہوں۔

یابریں اسی خوگر محسوس طبقے نے اسلامی حصار پر عقلی نظریات کے بجائے حسی مشاہدات اور طبعیاتی افکار سے حملے کرنے شروع کر دیئے، اس لیے ضرورت تھی کہ اب اسلامی مسائل کو نظریاتی لباس سے بلبوس کرنے سے زیادہ طبعیاتی رنگ کی قیصوں میں بلبوس کر کے پیش کیا جائے اور طبعیاتی شکوک و شبہات کا جواب انہی طبعیاتی انکشافات کے اصول سے دیا جائے۔ سائنس کا فکری بگاڑ اور حکمت قاسمیہ کا اس سے مقابلہ:

تو اس صدی کے اوائل میں جن تعالیٰ کی فیاض قدرت نے شمس الاسلام حجۃ اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ بانی دارالعلوم دیوبند کو اس دور کے طبعیاتی رنگ کے امراض اور جراثیم کے مجالے کے لیے بہ طور طبیب اور مصلح امت کے نمایاں فرمایا اور آپ نے اپنی تقریر اور تحریر کے ذریعے ان بندگان سائنس و مشاہدات کے دماغوں کو انہی کے مسلمات سے بچھوڑا اور ان کے دماغوں کا سمیہ (صفائی) شروع فرمایا۔

حکمت قاسمیہ میں فطری طرز استدلال:

حکمت قاسمیہ کے تمام اجزائے (جو حضرت والا کی تصانیف میں موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں) جہاں اسلامی حقائق پر گہری تہنیتی اور خالص عقلی دلائل کی روشنی ڈالی وہیں وہ پورے زور اور قوت کے ساتھ ان حقائق کو آج کے محسوسات اور دور حاضر کے حسی مشاہد و نظائر سے بھی مدلل کر کے اس طرح پیش کیا کہ اسلام کے غیبی امور، شریعت کے بنیادی

مقاصد اور دین فطرت کے مابانی و اصول اس حیاتی رنگ استدلال سے بالکل طبعی اور محسوس و مشاہد نظر آنے لگے۔ ذات و صفات خداوندی، مبدأ و معاد، توحید و رسالت، عقائد و شرایع، برزخ اور قیامت، سزاء جزاء حشر و نشر، وزن اعمال، میزان عمل، جنت و نار، ملائکہ و جنات، عرش و کرسی، لوح و قلم وغیرہ ان عقائد اور ان سے متعلقہ اعمال کا صفات خداوندی سے ربط و علاقہ، کلیات دین کے ساتھ فرعیات کا ارتباط پھر شرایع و عقائد کی عقلی اور طبعی مصالح اس طبعیاتی طرز استدلال سے کچھ اس طرح واضح و آشکار فرمائے کہ یہ سب امور فطرت اور طبیعت کا مقتضا محسوس ہونے لگ گئے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت والا رحمہ اللہ ان حقائق کو محض نظری دلائل کے زور سے جبری طور پر دل میں ٹھونسنا نہیں چاہتے بلکہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دین کے یہ تمام عقائد و احکام فطرت اور طبیعت کا تقاضا ہیں، جن کا وجود اسی طرح قابل تسلیم ہے جیسے چمکتے ہوئے سورج کا وجود۔ جس سے ایک فہیم انسان جبری انداز سے نہیں بلکہ طبعی تقاضوں سے انہیں ماننے اور تسلیم کرنے کے لیے بہ طوع و رغبت جھکنے کیلئے تیار ہو جائے۔ حضرت والا رحمہ اللہ کے اس نئے طرز اثبات سے اس پورے دین کا محض دین عقلی ہونا ہی نہیں بلکہ دین فطرت ہونا نمایاں ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت والا رحمہ اللہ کی کتابوں میں ان کی تقریرات استدلال سے واضح ہوگا۔

ساتھ ہی حیرت ناک بات یہ ہے کہ حضرت والا رحمہ اللہ کا یہ علم بلاشبہ لدنی ہے، درسی یا کھنابی نہیں۔ الہامی اور وجدانی ہے، جس کا بہ ظاہر دوسرے کے وجدان کیلئے حجت ہونا ضروری نہیں تھا۔ لیکن آپ کا طرز بیان خالص استدلالی اور منطقی ہوتا ہے جو مطیع و منکر دونوں کیلئے یکساں حجت ہو۔

حقائق سب کی سب منقول لیکن پیرایہ بیان بلا حوالہ نقل خالص معقول اور اس کے ساتھ فلسفیانہ اور سائنٹیفک۔ گویا عقل و طبع دونوں کی صحیح معنی میں حضرت رحمہ اللہ نے دین کا ایک خدمت گار بنا کر دکھلادیا ہے کہ فلسفہ اور سائنس کا کان پکڑا اور دین کے جس گوشے کی چاہی ان سے خدمت لے لی، جس سے دین کی نسبت سے عقل و طبع دونوں کا موقف بھی خود بہ خود کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔

حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے عمیق علم کی ایک نادر خصوصیت:

اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ مضامین نہایت بلند پایہ بہت گہرے اور علوم نہایت دقیق اور غامض ہیں، لیکن طرز بیان نہایت شگفتہ اور سہل ہی نہیں بلکہ سہل ممتنع۔ مقدمات کی ترتیب طبعی کہ اہم سے اہم نتائج گویا خود بہ خود نکلنے کیلئے ابھر رہے ہیں۔ تقریر استدلالی نہایت مرتب جو ذہن کو اپیل کرتی ہوئی اس کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے، اور ساتھ ہی حضرت والا رحمہ اللہ کا شاخ در شاخ بیان مسئلے کے تمام شقوق و جوانب پر اتنا حاوی اور اس کے تمام گوشوں کا اس درجے وا شگاف کنندہ ہوتا ہے کہ اس سے صرف وہی ایک زیر بحث مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ اس کے سینکڑوں امثال جو اس کی زد میں آجائیں، خواہ وہ کسی دوسرے ہی باب کے ہوں، اس اصولی طرز بیان سے حل ہوتے چلے جاتے ہیں، بلکہ قلوب پر کتنے ہی علوم و معارف کے دروازے کھلتے جاتے ہیں جن سے نئے نئے مسائل کا راستہ ہم وار ہوتا جاتا ہے۔

اس صورت حال نے آدمی یہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ شریعت کے اس جزے کی پشت پر کلیات کی کس قدر تکمک موجود ہے اور کتنے کچے اور عقلی اصول اس ایک جزے میں اپنا عمل کر رہے ہیں، جس سے وہ عقلی ہی نہیں طبعی نظر آنے لگتا ہے

مولانا محمد یعقوب نانوتوی کا ارشاد:

بقول حضرت عارف باللہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اولین مجدد مدرس زاد

العلوم دیوبند:

”حضرت زلالا کے ذہان کی ساخت ہی عقلی طور پر حکیمانہ واقع ہوئی تھی، اس لیے بلا اختیار ان کے ذہان میں حکمت ہی کی باتیں آ سکتی تھیں، جس سے ان کے یہاں جزوی مسائل کا کلام بھی کلیاتی رنگ اختیار کر کے ایک کلیہ بن جاتا تھا، اور اس سے وہی ایک جز یہ نہیں بلکہ اس جیسے سیکڑوں جزے حل ہو جاتے تھے، اور اوپر سے ان کا وہ کلی اصول کھل جاتا تھا جس سے اس جزے کا نشود نما ہوا ہے۔“

بعض ایسے جزوی مسائل جنہیں فقہائے امت خلاف قیاس امر تعبدی کہہ کر گزر گئے

ہیں، حضرت والا رحمہ اللہ کے یہاں وہ بھی قیاس جلی سے پیدا شدہ عقلیاتی ہیں۔ چونکہ آپ کے نزدیک شریعت کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور جزوی سے جزوی مسئلہ بھی غیر قیاسی یا مخالف عقل تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ مثلاً تہقہہ ناقض وضو ہونا تمام فقہاء کے نزدیک ایک خلاف قیاس اور بہ الفاظ دیگر غیر عقلی ہے، اس لیے وہ اس کی کوئی عقلی دلیل نہ پا کر اسے تعبدی کہتے گئے ہیں۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ عقل کے خلاف محض ایک امر شرعی ہے، جسے صرف بہ وجہ ایمان ہی تسلیم کیا جائے گا، لیکن حضرت والا رحمہ اللہ نے اسے بھی عقلی قرار دے کر اس پر عقلی دلائل پیش فرمائے ہیں اور بتلایا ہے کہ جس کلیے سے یہ جزئیہ پیدا ہوا ہے جب وہ عقلی ہے تو جزئیے کے غیر منقول ہونے کے کوئی معنی نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ اپنے موقع پر اس کا تفصیلی بیان آئے گا۔

بہر حال شرعی جزئیات کو ان کے عقلی کلیات کی طرف راجع کرنا اور کلیات سے نادر جزئیات اور مقاصد دین کا استخراج کر لینا یا متعدد جزئیات کے تتبع و استقرا سے ایک کلی اصول قائم کر کے ہزاروں جزئیات کا اس سے فیصلہ کر دینا آپ کا خاص علم اور علم کا خاص امتیازی مقام ہے۔ ہر منقول جزئی کی معقول تطبیق اور اس کی مثالیں:

اس سے بھی زیادہ عجیب اور حیرت ناک یہ ہے کہ عامتا قیاس و استنباط کا تعلق احکام سے ہوتا ہے نہ کہ اخبار اور واقعات سے۔ عقلی طور پر یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ یہ حکم معقول ہے، لیکن عقلی استدلال سے یہ کہنا مشکل ہے کہ واقعہ معقول اور عقلی ہے اور اسے عقلاً بھی یوں ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت والا کے یہاں شرعی واقعات بھی اصول عقلیہ سے باہر نہیں ہیں، اور آپ کا خلافا علم اور فراست اخبار اور واقعات کی عقلی جزئیات میں بھی اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح وہ احکام اور امور دینی کی حقایق بیانی میں کار فرما ہے۔

ظاہر ہے کہ واقعات اور حوادث کو کسی عقلی اصول سے جوڑ کر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ واقعہ عقلاً بھی یوں ہی پیش آتا چاہیے تھا جس طرح کہ وہ واقعہ پیش آیا، بلاشبہ علم و فراست اور قلبی ذکاوت کی ایک نادر مثال ہے۔

دنیا میں کعبہ معظمہ (بیت اللہ) کا وجود ان کے یہاں محض ٹکڑی نہیں بلکہ عقلی بھی ہے، یعنی بیت اللہ عقلاً بھی اس محل میں ہونا چاہیے تھا جس میں وہ واقع ہے، پھر بیت اللہ کا اڈل

بیت ہونا جو قرآنی دعویٰ ہے اُن کے یہاں محض تاریخی نہیں بلکہ عقلی بھی ہے کہ اسے عقلاً بھی اول بیت ہی ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ وہ ہے۔ حتیٰ کہ بیت اللہ کے چالیس سال بعد مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھے جانے کی یہ اربعینی مدت بھی عقلی ہے، اقصیٰ کی تاسیس عقلاً بھی کعبے کے چالیس ہی سال بعد ہونی چاہیے تھی۔ اس سے بھی عجیب تر یہ کہ کعبہ محترمہ اور مسجد اقصیٰ کا درمیانی فاصلہ جو تقریباً ڈھائی تین سو میل ہے یہ بھی ان کے اصول پر محض تاریخی یا جغرافیائی نہیں، صرف اس لیے کہ وہ شرعی دعویٰ ہے اور ان کے اصول حکمت میں شریعت کا کوئی دعویٰ مخالف عقل و قیاس نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ”قبلہ نما“ میں اس کی تفصیل دکھی جاسکتی ہیں۔

قرآن حکیم کے پنہاں معقول حقائق کا حکمتِ قاسمیہ میں انکشاف:

قرآن حکیم نے کائنات کے مشاہدات زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، جمادات، نباتات اور ہواؤں کی شمالی، جنوبی رفتاروں سے بہت سے نفی حقائق پر استدلال کیا ہے، جو بلاشبہ فطری اور طبعی طرز استدلال ہے۔ حضرت نے ان مکونات کے اندرونی مکونات کی گہرائیاں طبعی انداز میں کھول کر ان استدلالات کو عقلی سے زیادہ طبعی بنا دیا ہے، اس اصول پر کہ یہ خدا کے افعال ہیں، اور اس کے افعال سے زیادہ اور کس کے افعال فطری ہو سکتے ہیں؟ آپ نے بہ دلائل واضح کیا ہے کہ قرآن کے یہ استدلالی مقدمات کن کن گہری اور فطری حقائق کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، جن سے یہ مسائل ثابت ہو رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کے یہ سب مسائل محض عقلی ہی نہیں بلکہ ساینٹفک بھی ہیں۔ مثلاً: قرآن حکیم نے عالم کے جزئیاتی تغیرات سے قیامت کے ثبوت پر استدلال کیا ہے جو اس کا مخصوص شرعی انداز ہے۔ حضرت نے اسے کھولتے ہوئے کہا ہے کہ جب عالم کے یہ جزئیاتی تغیرات طبع اور ساینٹفک ہیں جو سائنس کا دعویٰ ہے تو عالم کا کلی تغیر یعنی مجموعہ عالم کی موت بھی طبعی ہے، جسے قیامت کہتے ہیں۔ پس قیامت کو عقلی دلائل سے الگ ثابت کیا ہے جو ظن سے کام لیا ہے اور طبعی، اور مادی شواہد سے الگ نمایاں کر دیا ہے جو سائنس کا موضوع ہے۔

اس طرز استدلال سے جہاں تکوین و تشریح کے مسائل طبعی انداز میں ثابت ہوتے ہیں وہیں ان حقائق اور دقائق سے قرآن حکیم کا معجزہ ہونا بھی نمایاں ہوتا ہے کہ خدا ہی کے کلام

میں ایسی گہرائیاں ہو سکتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سے بلاشبہ مومن کا قرآن حکیم پر ایمان نہ صرف تازہ بہ تازہ بلکہ علی وجہ البصیرۃ ہو جاتا ہے، جو مقصود اصلی ہے، اور ان عقلی اور طبعی حقائق کے کھولنے سے ہی ممکن ہے۔

اس سے واضح ہے کہ قرآنی حقائق جب اس عقلی اور طبعی انداز سے سامنے آئیں اور جب کہ وہ کسی دور میں بھی خلاف واقعہ نہیں ثابت ہوں گے اور نہ ہو سکتے ہیں تو یہ محض اعجاز قرآن ہی کی بین دلیل نہ ہو گئی؟ بلکہ اس پر لائے ہوئے ایمان کی مضبوطی کی بھی ایک مستقل حجت ہوگی، جو حقائق بیانی کا ایک زبردست اور عظیم مفاد ہے کہ ایمان علی وجہ البصیرۃ ہو جائے، جو حقیقتاً ایمان تحقیقی ہو جانے کی صورت ہے۔ اب اگر یہی حقائق اغیار کے سامنے آجائیں تو عقلاً کوئی وجہ نہیں رہتی کہ وہ ایمان لانے کی طرف نہ جھکیں، البتہ تعصب و عناد دوسری بات ہے جو زیر بحث نہیں ہے۔

بہر حال حکمت قاسمیہ میں یہ ایک وقت عقلی اور طبعی دلائل ساتھ ساتھ چلتے ہیں تاکہ ایک طرف اگر دینی مقاصد کا اثبات فطری طور پر عقلی رنگ میں ہو تو دوسری طرف ان کا ثبوت حسی اور مشاہداتی طور پر طبعی رنگ میں بھی ہو، اور اس طرح آپ نے دین کے اثبات میں نظریاتی اور حیاتی دونوں طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ بہ الفاظ دیگر مابانی فلسفہ اور مبادی سائنس دونوں ہی سے خدمت لی ہے، تاکہ ایک طرف تفسیر مزاج لوگوں کے شبہات اور اشکالات فلسفیانہ انداز سے حل ہوں اور دوسری طرف مادہ پرستوں کے سائنسی شکوک و شبہات حیاتی انداز سے مرتفع ہوں، کہ اس کے بغیر اس دور کے مادہ پرستوں کی اصلاح کا دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس لیے بے جھجک کہا جاتا ہے کہ اس قرن کے یہ عرفا اور حکما اور بالخصوص حضرت والا اس دور کے مجدد تھے، جنہوں نے اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے دایروں میں وقت کے تقاضوں کے مطابق تجدید دین اور اصلاح امت کے فریضے انجام دیئے۔

منقول حقائق اور معقول دلائل کے ساتھ فصاحت بیانی:

اس پر بیان کی بلاغت و فصاحت کا یہ عالم ہے کہ آج سے سو برس پہلے کی اردو کو سا
رنگور دکھا جائے، حضرت والا کے حکیمانہ بیانات کی اردو آج سو برس بعد کی اردو سے دو

نہیں محسوس ہوتی۔ محاورات کا فرق جداگانہ چیز ہے جو حسب تقاضائے وقت بدلتے رہتے ہیں، لیکن طرز ادا اور اسلوب بیان آج کے معیار ادب کے لحاظ سے بھی اونچے درجے کی فصاحت اور بلاغت سے گرا ہوا نہیں، جس سے آج کا ادیب بھی نہیں اکتا سکتا۔

مضمون کی بلندی اور حقائق کی گہرائیوں کی وجہ سے اگر کسی قلیل المناجبت یا کم استعداد کو ان عالی مضامین کے سمجھنے میں دشواری پیش آئے تو وہ بیان حکمت کا تصور نہیں ہے بلکہ ناظر و مستمع کی غلبی استعداد کا تصور ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے مسلم اور غیر مسلم ادا اور اردو ادب حضرات کے سامنے حکمت قاسمیہ کے ادبیانہ اور بلیغ بیانات نفس بیان و تقریر کے لحاظ سے بھی اک مثالی درجہ رکھتے تھے، جس کا اپنوں اور پراپوں بلکہ دشمنوں کو بھی اعتراف تھا۔ حکمت قاسمیہ کی اعجاز بیانی کا اعتراف:

چنانچہ مباحثہ شاہ جہان پور میں جو عیسائی پادری عیسائیت کے عمومی فروغ کے منصوبے لے کر شریک مباحثہ ہوئے، یا جو ہندو اپنے مذہب کی ترویج عام کے جذبات لے کر مجلس بحث میں حاضر تھے انہیں حضرت والا کے یہ اعجازی بیانات اور فلسفیانہ اور حکیمانہ تقریرات استدلال من کر سکوتِ عجز کے ساتھ ان بیانات کی تاثیر و تصرف کا لوہا بھی ماننا پڑا۔ انقیاد و طاعت جداگانہ بات ہے جو توفیق الہی پر موقوف ہے۔

پادری اینک نے کہا، جو مباحثہ شاہ جہان پور میں شریک اجلاس تھے:

”کیا پوچھتے ہو؟ ہم کو بہت سے اس قسم کے جلسوں میں شامل ہونے کا اتفاق ہوا اور بہت سے علمائے اسلام سے اتفاق گفتگو ہوا، پر نہ یہ تقریریں سنیں، نہ ایسا عالم دیکھا۔ ایک دہلا پتلا سا آدمی، میلے سے کپڑے، یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ کچھ عالم ہیں، ہم جی میں کہتے تھے کہ یہ کیا بیان کریں گے؟ یہ تو ہم نہیں کہتے کہ وہ حق کہتے تھے (گو اس حق کا جواب دینے اور اپنا مفروضہ حق واضح کرنے سے عاجز بھی رہے، جیسا کہ انہیں خود بھی دوسرے مواقع پر اس کا اعتراف کرنا پڑا) پراگر تقریر پر ایمان لایا کرتے تو اس شخص کی تقریر پر ایمان لے آتے۔“ (میلہ خدا شناسی)

اسی پادری ایک نے مباحثے کے آغاز میں علمائے اسلام کو پہلو تہی کا طعنہ دیا تھا، لیکن حضرت والا رحمہ اللہ کی تقریر سن کر اس طعنے کے خلاف رطب اللسان تھے۔

مولوی عبدالواہاب صاحب بریلوی رحمہ اللہ نے حضرت رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ یہ پادری (ایک) بعد اختتام مباحثے ملنے آیا تھا اور حضرت کی تقریروں کی تعریفیں کرتا تھا، جیسا کہ میلہ خدائشی میں یہ تفصیل مرقوم ہے۔

ماسٹر جوہیل نے جو شاہ جہان پور کالج میں مدرس (پروفیسر) تھے، کہا: ”مسلمانوں میں ایک ہی عالم دیکھا“۔ (میلہ خدائشی)

ایک اور پادری سے سید ظہور الدین صاحب شاہ جہان پوری نے پوچھا: تم اس دن (یوم مباحثہ) میں کچھ نہ بولے؟ انہوں نے کہا کہ

”ہم کیا کہتے؟ مولوی صاحب (حضرت نانوتوی) نے کوئی بات چھوڑ دی

تھی جو ہم بولتے؟ ہمارے پادری نولس (جو یوم مباحثہ میں پادریوں کے

سربراہ اور قاید تھے) ہی کو جواب نہ آیا“۔ (میلہ خدائشی)

جاگی داس جوگی (جو اس مباحثے میں شریک جلسہ تھا) نے خود حضرت والا سے کہا:

”جب تم نے بولی ماری (تقریر کی) تو ہم نے دیکھا کہ اس کا (پادری

نولس) کا اتنا سریر سوکھ گیا تھا (یعنی روح ہوا ہو گئی تھی)“۔ (میلہ خدائشی)

اسی طرح دوسرے ہندوؤں کے مقولے بھی اس کتاب میں اسی قسم کے نقل کیے گئے ہیں،

کہا گیا کہ

”جب میلہ برخواست ہونے لگا اور سب اہل اسلام وہاں سے روانہ ہوئے،

میلے کے ہندوؤں وغیرہ (ان) مناظر ان اسلام (میں سے حضرت والا) کی

طرف اشارہ کر کے اوروں کو بتلاتے تھے کہ یہ ہیں یعنی (حضرت والا)،

جنہوں نے پادریوں کو عاجز کیا اور شکست دی“۔ (میلہ خدائشی)

جاگی داس جوگی نے کہا:

”جے ہے مولیٰ (یعنی یہی حضرت والا)، جنہوں نے آج سب سے اپنا لوبا

ختم مباحثے پر حضرت والاؒ نولس کے خیمے میں خود ملنے تشریف لے گئے اور نصائح فرمائیں۔ فرمایا کہ دین عیسوی سے توبہ کیجیے اور دین محمدی اختیار کیجیے۔ دنیا چند روزہ ہے، عذاب آخرت بہت سخت ہے۔ پادری صاحب نے کہا: بے شک! اور چپ ہو رہے، اور آخر میں پادری نولس نے کہا کہ

”میں آپ کا شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے حق میں اتنا فکر کیا اور میں آپ کی اس بات کو یاد رکھوں گا“۔ (میلہ خدا شناسی)

بہر حال حضرت والاؒ کی صداقت کمال لیاقت اور بیان کی بلاغت غیر مسلموں پر بھی اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہتی تھی۔ حکیمانہ دلائل اور فلسفیانہ براہین جداگانہ چیز ہے۔ یہی تقریر و بیان کے تاثرات تھے کہ اگر یہ سننے والے غیر مسلم اگر اسلام نہیں بھی قبول کرتے تھے تو معترف ضرور ہو جاتے تھے اور اس طرح ان پر خدا کی حجت قائم ہو جاتی تھی۔

حکمتِ قاسمیہ اور دورِ حاضر کے ہمہ گیر اعتقادی فتنوں کا سدباب:

یہ تو اغیار کا قصہ ہے جو عرض کیا گیا، لیکن خود مسلمان کہلانے والے ایسے فضلاء بھی جن کی آنکھوں کو فلسفہ جدید اور سائنس نے خیرہ کر دیا تھا وہ بھی جب یہ بیانات سنتے تھے یا آج علمائے دیوبند سے ان کی ترجمانی کو سنتے ہیں تو وہ نہ صرف مرعوب ہی ہوتے ہیں بلکہ ان کے خیالات کی دنیا میں انقلاب پایا ہو جاتا ہے اور وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ان دلائلِ قاہرہ کے بعد عقایدِ اناکار دین کے بارے میں آخر وہ کس طرح اپنے اس طبعیاتی یا سائنسی موقف کو قائم رکھیں اور کیوں نہ اعترافِ حق کریں؟

اس حقیر ناکارہ کو خود بھی بارہا اس کا تجربہ ہوا کہ اس قسم کی جس مجلس میں بھی قابلِ گرججویٹوں سے خطاب ہوا اور مناسب موقع حضرت والاؒ کے علوم کی ترجمانی کی نوبت آئی تو بارہا یہی اعتراف و اقرار کا منظر دیکھنے میں آیا۔ اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آج کے دور کے انکار و الحاد اور دہریت و زندقہ کا قرار واقعی استیصال یا دفاع اگر ممکن ہے تو اسی حکمتِ قاسمیہ کی علمی روشنی سے ممکن ہے، جو آج کی فلسفے و سائنس کے مسلمات اور نئے نئے

انکشافات ہی کے اصول سامنے لا کر اسلام کی صداقت کا لوہا منوا سکتی ہے اور جس میں حقیقی طور پر اتمامِ حجت کی شان موجود ہے۔

یہ حکمت گواہی معقولیت اور شیوہ بیانی کے لحاظ سے واضح سلیس اور دلوں میں اتر جانے والی حقیقت ہے، اور اس کی تاثیرات و تصرفات گو آفتاب سے زیادہ روشن اور اغیار اور اغیار نما اپنوں تک پر اثر انداز ثابت ہوئی، لیکن پھر بھی مضامین کی دقت اور مستفیدین کی استعدادوں کی قلت بالخصوص جب کہ بے توجہی سے اس کی اغلاط آمیز طباعت نے اس کی وقت کو اور زیادہ بڑھا دیا ہو، کچھ علمی حلقے اس سے دہشت زدہ نظر آتے ہیں، بلکہ ان بلند پایہ اور گہری حقائق کی نسبت سے بعض قلیل المناسبت علماء بھی اس سے بھاگتے ہوئے محسوس ہوئے، لیکن حکمت بہر حال حکمت ہے اور مسائل کی نسبت سے گودلائل مشکل بھی ہوتے ہیں، بالخصوص جب کہ وہ فلسفیانہ اور گہرے حقائق پر مشتمل ہوں، لیکن سطح پسند لوگوں کی وحشت سے اہل فہم نہ کبھی متاثر ہوئے نہ ہوں گے اور نہ ہی ان کی طلب حکمت کی دوڑ کسی دور میں بھی ختم ہوگئی۔ کلام کی دقت یا رفعت مقام کا تقاضا سے حل کرنا ہے نہ کہ اس سے بھاگنا۔ دنیا جانتی ہے کہ اس وقت کے باوجود اس سے کامیاب ہونے والے کامیاب ہوئے اور انہوں نے ہزاروں کو کامیابی کی منزل تک پہنچایا۔

حکمتِ قاسمیہ کے مستند ترجمان:

جماعت دارالعلوم اور علماء میں ہزاروں ہزار نکلیں گے جنہوں نے اس حکمت سے سبق لیا، لیکن خصوصیت سے جن حضرات کو اس حکمت سے خاص مناسبت اور گرویدگی تھی ان میں پہلے طبقے میں حضرت اقدس مرشدی و مرہد عالم شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے درس حدیث کا طفرائے امتیاز ہی یہ علوم قاسمیہ تھے۔ آپ اس حکمت کا ایک نہایت گہرا ظرف اور اس کے اولین ترجمان تھے۔ انہیں ان علوم و معارف کے لحاظ سے ”قاسم ثانی“ کہا جانا ایک واقعی حقیقت ہے۔ حسب روایت حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ: آپ نے حضرت والا کی بعض ادق کتابیں جیسے ”آب حیات“ وغیرہ حضرت والا سے درس پڑھی تھیں، اس لیے ان بیسیات قاسمیہ کی جو ترجمانی آپ فرما سکتے تھے وہ اوروں سے ممکن نہ تھی۔

دوسرے ترجمان حکمت اس طبقے کے ایک فرد کامل حضرت اقدس مولانا سید احمد حسن امر وہی رحمہ اللہ تھے، جن کی درسی اور غیر درسی تقریریں اسی حکمت سے مملو ہوتی تھیں۔ پھر اسی طبقے میں تیسرے ترجمان میرے والد ماجد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہیں اس حکمت کے مضامین پر اس درجے عبور حاصل تھا کہ وہ حضرت والا رحمہ اللہ کی کتب کے صفحے اور سطر تک کے حوالے سے یہ مضامین ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جلالین شریف، مشکوٰۃ شریف اور مسلم شریف میں جو آخر میں ان کے درس کی خاص کتابیں تھیں، اکثر و بیشتر موقع بہ موقع ان علوم کی ترجمانی فرماتے رہتے تھے۔ راقم الحروف کو جو تھوڑی بہت مناسبت حکمت قاسمیہ سے پیدا ہوئی وہ انہیں کے درس کا طفیل ہے، جب کہ مشکوٰۃ و مسلم احقر نے انہی سے پڑھی ہیں، اور ان میں حضرت مرحوم آیات و احادیث کے مضامین کے اثبات میں اسی حکمت کے اجزا سے کام لیتے تھے، جس کا اثر شرح صدر کی صورت سے سینوں پر پڑتا تھا۔

ان کے بعد دوسرے طبقے میں حضرت علامہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ چوتھے ترجمان تھے، جنہیں اس حکمت پر پورا عبور حاصل تھا اور انہوں نے یہ علم اڈل کے دو بزرگوں کے درس سے حاصل کر کے اپنے دل کی گہرائیوں تک پہنچایا اور پھر تصانیف قاسمیہ کا گہرا مطالعہ فرمایا۔ ان کا مقولہ تھا، جس کے سننے والوں میں یہ حقیر راقم الحروف بھی شامل ہے کہ اگر میری نظر ان کتابوں پر نہ ہوتی تو نہ معلوم میں اعتزال کے کس گڑھے میں پڑا ہوا ہوتا؟ حضرت ممدوحؒ کے درس حدیث و تفسیر کا طفرائے امتیاز یہی علوم قاسمیہ تھے، جنہیں وہ احادیث کے سلسلے سے درسی تقریروں، نیز اپنے مواعظ و خطبات میں بیان فرمایا کرتے تھے، اور یہی ان کی تقریروں میں جاذبیت کا ایک بنیادی سبب تھا۔ آپ نے اپنی شرح مسلم ”فتح الملہم“ میں بالخصوص کتاب الایمان میں اپنی تقریرات استدلال کو انہی علوم سے آراستہ کیا اور ان علوم کو خاص طور پر اس کتاب میں سمویا ہے اور جگہ جگہ حضرت والا کے حوالے دیئے ہیں۔

آخر میں حضرت الاستاذ الاکبر علامہ انور شاہ قدس سرہ سابق صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند بھی اس حکمت کی طرف متوجہ ہوئے اور ان حقائق کی ترجمانی شروع فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے طلباء کی ایک مخصوص جماعت کو خارج اوقات میں ”شفا“ شروع کرائی، جس میں یہ ناکارہ

بھی شامل تھا اس میں جگہ جگہ کلامی مسائل کے ضمن میں حضرت والارحمہ اللہ کی تقریریں نقل فرماتے تھے اور انہی کے اصول سے فلاسفہ کارڈ بھی کرتے جاتے تھے اسی دوران میں حضرت ممدوح رحمہ اللہ نے ایک کلامی قصیدہ بہ نام ”ضرب الخاتم فی حدوث العالم“ بھی موزوں فرمایا، جس کے حلیے میں جاہ حضرت والارحمہ اللہ کے حوالوں سے حضرت کے یہ کلامی علوم نقل فرمائے ہیں۔

حکمت ولی اللہی اور حکمتِ قاسمیہ پر مولانا سندھی کا التفات:

اس طبقہ ثانی میں خصوصیت سے حضرت علامہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حکمت ولی اللہی اور حکمت قاسمی ہی کو اپنا موضوع زندگی ٹھہرایا تھا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ شاہ ولی اللہ کی کتابوں کا کما حقہ فہم اور شعور تصانیف قاسمیہ کے مطالعے کے بغیر میسر ہی نہیں آسکتا، اور اسی بنا پر انہوں نے لاہور میں ”محمد قاسم ولی اللہ سوسائٹی“ کی بنیاد ڈالی، جس کے ذریعے انہوں نے ان علوم کی اشاعت و ترویج میں پوری ہمت صرف فرمادی۔ مولانا ممدوح نے احقر کی عرض داشت پر دارالعلوم میں اس ناکارہ کو ”حجۃ اللہ البالغہ“ بھی پڑھانی شروع کی، اور مختلف اوقات میں احقر کے سوالات پر حکمت قاسمیہ اور حکمت ولی اللہی کے اصول و حقائق تشریح کے ساتھ نقل فرمائے تھے۔

حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دارالعلوم میں پہنچ کر اپنے اوایل ایام میں حضرت والاکے تصانیف میں سے ”تقریر دل پذیر“ کا درس شروع کرایا تھا، لیکن سیاسی مشاغل کے غلبے کے سبب وہ نبھ نہیں سکا اور چند ہی اسباق کے بعد ختم ہو گیا۔

آج دارالعلوم کے قدیم اساتذہ میں استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی مدظلہ العالی اس حکمت کے امین ہیں، جو حکمت قاسمیہ پر کافی نظر رکھتے ہیں اور درس حدیث میں موقع بہ موقع ان کو طلباء کے ذہنوں تک پہنچاتے رہتے ہیں، جس سے دارالعلوم کے علمی حلقے میں اک حد تک یہ ذوق موجود ہے۔

حاصل یہ ہے کہ حکمت قاسمیہ کتنی ہی دقیق سمی، مگر آج کے دور الحاد کے گہرے شبہات کا علمی حل بھی اس کے سوا دوسرا نہیں، اس لیے اس کے دقیق ہونے کا ثمرہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان جواہر ریزوں سے روگردانی یا بے توجہی برتی جائے، ورنہ یہ ذکر کردہ طبقہ جو اس حکمت کا حامل تھا

پیدا ہی نہ ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ ان غامض اور نادور علوم سے آج کے دور کی سطحیت اور سطح پسندی کا علاج کیا جائے، جس کی وجہ سے ذہن اس غامض حکمت سے بعید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔

حکمت قاسمیہ پر تسہیلی انداز سے خدمت کی ضرورت:

آج اس کی ضرورت ہے کہ اس حکمت کو نہ صرف یہ کہ اچھے اسلوب سے مرتب اور منضبط رکھے محفوظ ہی کر دیا جائے بلکہ ضروری حد تک تشریح و توضیح اور امکانی حد تک تسہیل و تیسیر سے اسے دنیا کے ذہنوں سے قریب کرنے کی بھی سعی کی جائے، تاکہ یہ دقت و غموض وغیرہ کے عذرات بارہ لوگوں کے لیے اس سے ترک استفادہ کا حیلہ نہ بن سکیں، پھر بھی اگر کوئی اس فزنی قراہادین سے اپنا یا دوسروں کا علاج نہ چاہے تو یہ اس کی قسمت کی بات ہوگی، تاہم حکمت کی بات نہ ہوگی۔

اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر مجلس معارف القرآن (اکیڈمی قرآن عظیم) دارالعلوم دیوبند نے بہ نام خدا اس حکمت کو اعلیٰ کتابت و طباعت، خوش اسلوب تسہیل اور عمدہ ترتیب کے ساتھ علمی طبقوں کے سامنے پیش کرنے کا عزم باندھا اور علمی قدم اٹھایا ہے۔ اس کا عزم اور منصوبہ ہے کہ نوادہ اسرار قرآنی پر مشتمل حکمت قاسمیہ اور حضرت والا کی تصانیف کو ایک خاص ترتیب و تفکیک سے ایک ہی سائیز پر سلسلے کے ساتھ پیش کیا جائے، اور ساتھ ہی حضرت والا کی تصانیف کے اصل متن کو بحالہ قائم رکھ کر درمیان میں تشریحی نوٹ کے ذریعے اجالات کی تفصیل اور اصطلاحی الفاظ کی توضیح کی جائے۔ نیز ہر کتاب کے دقیق مضامین میں حضرت کے بیان سے پہلے اذکار نہیں سہل تعبیر میں سمجھا دیا جائے، جس میں اصطلاحی الفاظ نہ ہوں، اور پھر حضرت والا کے کتابی متن کی اصل عبارت لکھی جائے، تاکہ ایک ناظر کتاب نفس مسئلہ اور مدعا کو پہلے سے سمجھ کر جب حضرت والا کا بیان اور اس کے دلائل و براہین پڑھے گا تو نہ صرف یہ کہ پہلے سے حل شدہ مضمون حضرت والا کی عبارت سے بھی اس کے ذہن میں آجائے گا بلکہ حضرت کی بلیغ اور جامع تعبیرات سے اس کی حقائق نہیں کا لطف بھی دو بالا ہو جائے گا، اور وہ ان حقائق و معارف تک پہنچ سکے گا جہاں حضرت والا اسے پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تجزیہ مضامین کے نقطہ نظر سے ہر مضمون پر جامع عنوانات قائم کیے جانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، تاکہ بلند

مضامین کے الگ الگ ٹکڑے متمیز ہو کر بہ تدریج ذہن میں بیٹھتے چلے جائیں اور پھر ان عنوانوں سے کتاب کی فہرست بھی سہولت کے ساتھ بنائی جاسکے، جو کتاب کے مضامین کا آئینہ ہو۔

مولانا اشتیاق احمد صاحب اور خدمتِ حکمت قاسمیہ:

اس عظیم و جلیل مہم کے لیے ”مجلس معارف القرآن“ کی نگاہِ انتخاب حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب دامِ بجدہ استاذ دارالعلوم پریٹری، جو دارالعلوم کے قدیم فضلا میں سے ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کے شاگردِ رشید ہیں، ذی استعدادِ عالم اور اک صاحبِ ذوقِ علمی مفکر ہیں۔ حضرت شمس الاسلام نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے خاص مناسبت رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت والا کی معرکہ آراء کتاب ”مصانع الترویج“ پر جامع عنوانات لگا کر اس کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کر چکے ہیں، جو دارالعلوم کے شعبہ نشر و اشاعت کی طرف سے شائع ہو چکا ہے۔

نیز آپ ہی نے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ کی تصنیفِ لطیف ”ازلۃ الخفاء عن خلاۃ الخلفاء“ کے ترجمے کی تکمیل فرمائی ہے، جسے حضرت اقدس مولانا عبد الحکیم صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا تھا، مگر ایک ہی جلد کا ترجمہ ہونے پایا تھا کہ وفات ہو گئی۔ مولانا موصوف نے اس کی تکمیل فرمائی، جس کی تین ضخیم جلدیں تکمیل ہو کر ایک جلد شائع بھی ہو چکا ہے اور دوسرا زیرِ کتابت ہے (۱)۔

نیز اور بھی بعض تاریخی اور ادبی کتب کے آپ مترجم ہیں۔ اس طرح حکمتِ ولی اللہی اور حکمتِ قاسمیہ دونوں سے آپ کی نگاہیں آشنا ہیں۔ ساتھ ہی آپ سلسلہٴ نقشبندیہ کے مجازِ طریقت اور صاحبِ سلسلہٴ بزرگ بھی ہیں، اور علم کے ساتھ باطنی اور عرفانی ذوق بھی بہم ہے، جو ان ہی صفات و حسنات کے پیش نظر حکمتِ قاسمیہ کی خدمت کے لیے آپ کا انتخابِ عمل میں لایا گیا، جو الحمد للہ صحیح ثابت ہوا، اور آپ نے اس چھ سات ماہ کی مختصر مدت میں حضرت شمس الاسلام کی تین کتابیں ”حجۃ الاسلام“، ”جوابِ ترکی بہ ترکی“ اور ”انتصار الاسلام“ پر طرزِ مذکور مکمل فرمائیں، جو پریس کو جا چکی ہیں اور عن قریب ہدیہ ناظرین ہونے والی ہیں، اور چوتھی کتاب کا آغاز فرما رہے ہیں۔

(۱) بعد میں مکمل بھی شائع ہو گیا۔ پاکستان میں دستِ یاب ہے۔ (نعمان)

ان کتابوں میں مولانا موصوف کے قلم سے جو خدمت انجام پائی ہے اس میں اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے ان تینوں کتابوں کا تاریخی پس منظر، ان کی تصنیف کے وجود و اسباب اور وقت کے متفصیلات، ان میں باہمی تقدم تاخر کی نوعیت اور ان کے اجزائے مسایل کی ترتیب سے منطقی قابل قدر تاریخی معلومات بھی فراہم فرما کر ان کتابوں کے مقدمہ و تمہید میں درج کر دی ہیں، جس سے ان کتابوں کے علوم کی عظمت کے ساتھ اس دور کے تاریخی ماحول پر خاصی روشنی پڑ جاتی ہے، جس سے ان کتابوں کی افادیت دو بالا ہو گئی ہے۔ سابق میں ”حجۃ الاسلام“ کے مضمون کے دو ٹکڑے الگ الگ اور بے ربط و ترتیب شائع شدہ تھے، آپ نے انہیں یک جا کر کے ”حجۃ الاسلام“ کو مکمل فرما دیا ہے، اس لیے ناٹیل پر بھی اس کا عنوان ”حجۃ الاسلام مکمل“ ہی رکھا گیا ہے، دوسرا نمبر ترتیب مضامین کے لحاظ سے ”براہین قاسمیہ“ کا رکھا گیا ہے، جس کی وجہ مدوح نے مقدمے میں ہی ظاہر فرمائی ہے، اور تیسرا نمبر اسی علمی ترتیب پر ”انتصار الاسلام“ کا ہے، بقیہ سلسلوں میں بھی اسی طرح علمی ترتیب ان شاء اللہ ملحوظ رہے گی۔

علوم قاسمیہ کی دیگر زبانوں میں ترجمانی:

اسی کے ساتھ حکمت قاسمیہ کی اس علمی اور تاریخی اہمیت نے کہ وہ روایت و درایت کے ایک جامع کتب فکر کی اساس ہے، عالم اسلام کے غیر اردو داں علمی طبقات کو بھی غیر معمولی طور پر اس کا مشتاق بنا دیا ہے، جس کا دارالعلوم میں تشریف لانے والے ممتاز علمائے عرب و عجم نے اظہار فرمایا۔ ”مجلس معارف القرآن“ نے علمائے ملت کی اس آرزو کا کما حقہ احترام کرتے ہوئے حکمت قاسمیہ کے ان بیش قیمت شہ پاروں کو عربی اور انگریزی زبانوں میں منتقل کرنے کو مقصدی درجہ دیا ہے، جس کا آغاز حضرت اقدس نانوتویؒ کی بیش قرار قرآنی تحقیق ”تفسیر المعوذتین“ (عربی) سے کیا جا چکا ہے، جو نایاب کے حروف میں نہایت مزین انداز سے شائع ہو چکی ہے، اور دیگر کتب کی تعریب بھی پروگرام میں شامل کر لی گئی ہے۔

ضرورت ہے کہ ارباب علم و فضل اور بالخصوص فرزند ان دارالعلوم دیوبند ان جو اہر ریزوں سے خود می فائدہ اٹھائیں اور اپنے اپنے حلقہ اثر میں ان نادر علوم کی اشاعت کریں کہ اس دور کے فلسفیانہ الحاد کا زہر اسی تریاق سے دفع ہو سکتا ہے۔

اس لیے ان علوم کی اشاعت نہ صرف ان کے لیے نافع ہی ہے بلکہ بہ تقاضائے وقت ان کا فریضہ بھی ہے، کیوں کہ دارالعلوم دیوبند محض ایک درس گاہ ہی نہیں بلکہ ایک مستقل کتب نگر بھی ہے، اور وہ فکر یہی ہے جو ان سفینوں اور ساتھ ہی مستفیض سینوں میں متواتر طریق پر منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔

دیوبندی طرز فکر کے دو امام:

اس طرز فکر کے حقیقتاً دو امام ہیں۔ ایک ابتدائی اور ایک انتہائی۔ ابتدائی سرے پر حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی اور انتہائی سرے پر حضرت شمس الاسلام نانوتوی ہیں، جنہوں نے اس دور کے الحاد اور اسلامی سینوں کی سردمہری کے ذمے کا مکمل سامان بہم پہنچا دیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ولی اللہی حکمت میں جو امور کشف و وجدان کے انداز سے ظاہر فرمائے گئے ہیں وہی امور حکمت قاسیہ میں بہ رنگ استدلال و برہان پیش کیے گئے ہیں، جو اغیار پر بھی حجت بن سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ولی اللہی فکر نے نظری طور پر تجدید دین کے اسلحے کا میگزین تیار کیا اور قاسی فکر نے برہانی اور مشاہداتی طور پر اسے ترتیب دے کر مجاہدانہ اسپرٹ سے لشکر سازی کی۔ اگر ان دونوں نقاط فکر کے یہ اسلحے سینوں میں سجا کر دل والے میدان میں آتے رہیں گے تو بہ قول حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ: اس صدی کا فلسفہ کتنے ہی روپ بدل بدل کر میدان میں آئے، یہ قاسی فکر فوراً ہی اس کا انداز قد پہچان کر دم کے دم میں اس کی قلعی کھول دے گا اور فلسفے کی ساری طمع سازیاں کافور ہوتی رہیں گی۔

بہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش
من انداز قدت رامی شناسم

محمد طیب غفرلہ

صدر مجلس معارف القرآن

مہتمم دارالعلوم دیوبند

۲۸ محرم الحرام ۱۴۲۸ھ

۸ مئی ۱۹۶۷ء

الإمام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله وأسانيده السماعية في الحديث

بقلم : شمس الدين الصديقي

الحمد لله وكفى، والضلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى، وعلى آله وصحبه الذين بهم زفق الباطل واختفى، ومن تبعهم بإحسان وأتاهم اقتفى.

أما بعد: فلظالما كنت أكثر من مطالعة تراجم علماء ديوبند واعتني بأسانيدهم. ولم يكن يدور في خلدي أن أكتب مقالة حول أسانيدهم.. لكنني لقله ما لدي من الكتب والمراجع الأساسية كنت أتعجب في التنقيب عن خبايا زوايا تراجمهم وأسانيدهم. ولا زالت كتب مشايخ ديوبند تظهر في عالم المطبوعات حول سيرة الإمام الهمام.. حجة الإسلام، العلامة الأكمي- مولانا محمد قاسم بن أسد علي، النانوتوي ثم الديوبندي.. وكثرت حولها رسائل ومقالات.. وألفت صفحات.. ما بين كتيب صغير إلى كتب ذات مجلدات..

بيد أنهم أغفلوا تفاصيل أسانيد السماعية وشيوخه الحديثية، فتراهم يقتصرون عند ذكر مشايخه في الحديث على الماء عبد الفتحي المجنبي والشيخ أحمد علي السهارنپوري، ومنهم من اقتصر على الأول دون الثاني، فلا يعني ذلك من تفصيل للسماعات.

وقد يخطر على بال أحدنا.. لماذا أغفلوا أسانيد السماعية؟ فالجواب من وجوه:

الأول: أنه درس أكثر الكتب الحديثية لدى أستاذ واحد، فالتفصيل في ذلك إطناب بلا ضرورة.

الثاني: استفاضة دراسته الكتب الحديثية بين الناس تفني عن ذكره.

الثالث: التنصيص على أمر بديهي [1] يحظ من شأن الكاتب.

الرابع: تقديم سند الإجازة على سند القراءة والسماع للاحتياط في ذلك [2].

الخامس: وهو أهمه؛ ما قاله الشيخ أشرف عليه التهانوي [3]:

اعلم أن هذه الأسانيد المتصلة من أساتذتنا إلى جامعي هذه الكتب ليس بشرط لإثبات أحاديثه؛ فإن نسبتها إلى أصحابه ثابت بالاستفاضة والتواتر، وأسانيدهم إلى رواية هذه الأحاديث الشريفة المذكورة في تصانيفهم، وذلك كافٍ في ثبوت تلك الأحاديث. انتهى كلامه، فذلك الذي حملهم على ألا يتعمقوا في تفصيل أسانيدهم.

وأنا أعتقد أن الأسانيد من خصائص أمة محمد ﷺ وأمتد لذلك أولاً؛ بما قال الإمام محمد بن أحمد الأصفهاني: هبلغني أن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء، لم يعطها من قبلها الإنسان والأنصاب والإعراب [4]. وثانياً؛ بما قال الإمام محمد بن حاتم بن المظفر: «إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها، قديمهم وحديثهم إسناد انتهى».

ألا، وإن عدم خوص أقران الإمام النانوتوي في أسانيده حمل بعض الناس على الطعن في سماعتهم وإنكار أمر بديهر أدي أهله، وأنه لهو الجذر الأساسي للفكرة الديوبندية التي هي نموذج صالح للاعتدال والطريق الوسط بين الإفراط والتفريط، والحق الذي كان ينبغي أن يعتني أهله بأسانيده عنابة تامة فقد كان له سماع للكاتب الممتد وموطأ مالك بروايتي يحيى بن يحيى اللبني ومحمد بن الحسن الشيباني، وشمائل الترمذي، وذلك الذي حملني على الكتابة في هذا الموضوع.

وها أنا شمعت عن ماعدي الجد في ذلك، لعل الله ينفع به قارئاً فدعوا لي ويكون لي ذخراً في ميزان حسناتي يوم القيامة، ولئن العلم الذي يتفجع به مما لا ينقطع أجره بعد موت صاحبه.

وكتت أقرأ "ثبت الكويت" الذي جمعه محمد زياد نكلة، فللمنت نظري عبارة في حاشيتها، وهي قوله: "والنسبية: فقد رأيتهم يروون البخاري من طريق محمود حسن [الديوبندي] عن شيخه: محمد قاسم النانوتوي ورشد الكنكوهي، كلاهما عن الشاه عبد الفتي المملوي، عن الشاه محمد إسحاق. وعلى نزوله [ثبوت] في جلاء اتصاله سماعاً محل بحث عندي. لأن أخذ محمود حسن عن النانوتوي: مجمل بالقرأة والسماع والإجازة، ولم أقرأ - في ضوء مراجعي - على تفصيل في المجموعات بينهما.

وأما رواية محمود حسن عن الكنكوهي فهي بالإجازة كما في الازدياد السني، وقرأ الكنكوهي لث البخاري فقط على عبد الفتي، وجمع أبي داود وبالي الكتب يروها بالإجازة؛ كما في إجازته من عبد الفتي المذكورة في مقدمة لامع الدراري (1/218)، وقرأ النانوتوي شيئاً من الصحاح على الشاه محمد إسحاق (كما هي عبارة المصدر السابق)، وظهرها قراءة الأطراف، وذكر هناك أن النانوتوي أيضاً قرأ السنة على مملوكه العلي النانوتوي، وهو على رشيد الدين الكشميري، وهو على عبد العزيز المملوي. وظهر العبارة السماع في كل الطبقات." اهـ.

وفيه نظري: كما سيأتي، وقوله: "وقرأ النانوتوي..." ليس هو الشيخ محمد قاسم النانوتوي بل هو الشيخ محمد مظهر النانوتوي شيخ العلامة خليل أحمد الأنصاري رحمه الله، وقد التبس عليه بكونه نانوتويًا. ولم يقرأ الشيخ محمد قاسم النانوتوي شيئاً على الشاه محمد إسحاق المملوي، نعم، قد صرحنا بأن الشيخ محمد قاسم النانوتوي قرأ على الشيخ مملوكه العلي جميع الكتب المتداولة غير الحديث.

فأرجو أن يوفقني الله للقيام بجلاء اتصال سماعات مشايخ ديوبند. ولا سيما العلامة الفهامة الذكاة حجة الإسلام العلامة الهمام مولانا محمد قاسم النانوتوي - رحمه الله - وليس مقصودي استيعاب ترجمته من جميع النواحي؛ فقد خدم هذا الميدان؛ بل المقصود من مقالتي هذه استيعاب أسانيده النماعية من شيوخه الحديثية، ولكن قد يكون بعض الأمور بدهياً لبعض ونظراً لآخرين، فأنكر ترجمته مختصرة من لزمة الخواطر [5]، لم أثنى بذكر شيوخه وما درمه على كل واحد منهم، وبالله التوفيق.

ترجمة الإمام محمد قاسم النانوتوي

هو الشيخ الإمام العالم الكبير محمد قاسم بن أسد علي بن غلام شاه بن محمد بخش الصديقي النانوتوي، أحد العلماء لرياستين ولد بتقوته سنة ثمان وأربعين ومائتين وألف [1248هـ]، ودخل سهارنبور في صفر سنة، وقرأ المختصرات على الشيخ محمد نواز السهارنبوري.

ثم سافر إلى بهلي، واحتفل على الشيخ مملوكه العلي النانوتوي، وقرأ عليه سائر الكتب الدرسية، ثم أخذ الحديث عن الشيخ عبد الفتي بن أبي سعيد المملوي، ولازمه مدة، وأخذ الطريقة عن الشيخ إمداد الله العمري التهانوي وصحبه واستفاض منه فيوضاً كبيرة.

واحتفل في المطبعة الاحمدية بدلهي للشيخ احمد علي بن لطف الله السهارنبوري، وكان الشيخ في ذلك الزمان مجهداً في تصحيح صحيح البخاري وتحسينه، ففوض إليه خمسة أجزاء من آخر ذلك الكتاب، وكانت تلك الأجزاء عسيرة سيما في مقامات أورد فيها البخاري على أبي حنيفة، فبذل جهده في تصحيح الكتاب وتحسينه، وبالغ في تأييد المنهج حتى استوفى حقه.

وكان أزهق الناس وأعبدهم، وأكثرهم ذكراً ومراقبة، وأبعدهم عن زني العلماء ولبس المتفهمة؛ من العمامة والطيلسان وغيرهما، وكان في ذلك الزمان لا يلتقي ولا يذكر بل يشتغل في ذكر الله سبحانه ومراقبته، حتى فتحت عليه أبواب الحقائق والمعارف، فاستخلفه الشيخ إمداد الله المذكور ومدحه بأن مثل القاسم لا يوجد إلا في العصر السالف، ثم تزوج بأمره الشريف وصعد المنبر بتكليف الشيخ مظفر [حسين] بن محمود الكاندهلوي فذكر أحسن تذكير

ولما ثارت الفتنة العظيمة بالهند سنة ثلاث وسبعين [1273هـ/1857م] اهتموه بالبغي والخروج على الحكومة الإنكليزية، فاختفى عن الناس برهة من الزمان ثم ظهر فألجأه الله سبحانه، وبزأه مما قالوا، فسافر إلى الحجاز ومعه [الشيخ محمد] يعقوب بن معلوك العلي النانوتوي، وجمع من رهطه سنة سبع وسبعين، فحج وزار وحفظ القرآن في ذلك السفر.

وعاد إلى الهند وأقام ببلدة "ميرته" برهة من الدهر، وكان يمتزق بتصحيح الكتب في المطبعة المجبانية لممتاز علي خان، وكان ببلدة "ميرته"، إذ أسس الشيخ الحاج عابد حسين الديوبندي [6] المدرسة الإسلامية بديوبند فاستحسنها وصار من أعضاء المدرسة وأيدها حق الثأيد، ثم سافر إلى الحرمين الشريفين سنة خمس ولعمانين [1258هـ] فحج وزار ورجع إلى الهند وسكن بعيرته.

وله مشاهد عظيمة في المباحنة بالنصاري والآرية، أشهرها المباحث التي وقعت ببلدة شاهجهانپور سنة ثلاث وتسعين وأربع وتسعين فناظر أجاز النصاري وعلماؤه [أي رهبان] الهنادك غير مرة، فطلبهم وأقام الحجة وظهر فضله في المناظرة، فصلها الشيخ فخر الحسن الكنكوهي في كتابه "انتصار الإسلام" وفي "ككتكوني مذهبي" وفي "مباحنة شاهجهانپور" وغيرها من الرسائل.

ومن مصنفاته: رسالة عجيبة في الهندية [أي الأردية] سماها "قبله نما" وله "تقرير دلبذير" و"أب حیات" و"حجة الإسلام" و"الدليل المحكم" و"هدية الشيعة" و"تحذير الناس" و"الحق الصريح في بيان التراويح" و"تصليفة العقائد" و"اللطائف القاسمية" و"التحفة للحمية" و"قاسم العلوم".

مات يوم الخميس لأربع خلون من جمادى الأولى سنة سبع وتسعين ومائتين وألف بديوبند، كما في رسالة الشيخ [محمد] يعقوب بن معلوك العلي النانوتوي. انتهى كلامه.

وبما أنه ليس المقصود من مقالي ذكر الإفاضة في ترجمته بل في شيوخه الحديثية وأسائدهم السماعية، فأقول وبالله التوفيق.

شيوخه في الحديث الشريف

1- الشاه عبد الغني المجددي.

هو الشاه عبد الغني بن أبي سعيد بن صفي القدر الفاروقي المجددي الدهلوي من ذرية المجدد الألف الثاني الشيخ أحمد السهردي قال الشيخ عبد الحي الحسني: ولد في شهر شعبان سنة خمس وثلاثين ومائتين وألف بمدينة دهلي، وحفظ القرآن، قرأ الشعر والعربية على مولانا حبيب الله الدهلوي ثم أقبل على الفقه والحديث إقبالاً كلياً.

وسمع الحديث عن الشيخ إسحاق بن أفضل الدهلوي سبط الشيخ عبد العزيز وقرأ على والده كتاب الموطأ لمحمد بن الحسن الشيباني وقرأ مشكاة المصابيح على مخصص الله بن رفيع الدين الدهلوي، وأخذ الطريقة عن أبيه، وسافر معه إلى الحرمين الشريفين سنة تسع وأربعين، فحج وزار، وأمسد الحديث عن الشيخ محمد عابد السندي وأبي زاهد إسماعيل بن إدريس الرومي، ثم رجع إلى الهند، واشتغل بالحديث، وأخذ عنه خلق كثير من العلماء [7]. اهـ.

وقال الشيخ عاشق إلهي الميرتشي: قرأ الشاه عبد الفتي موطأ مالك ومسلفاً وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بالاستيعاب على والده [8]، بل والبخاري على والده أيضاً. اهـ.

قوله: "وسمع الحديث عن الشيخ إسحاق...". قال في إجازته للشيخ محمد قاسم النانوتوي: وسمعت على الناسك المهاجر الشيخ محمد إسحاق رحمه الله تعالى البخاري والترمذي وغيرهما.

وقوله: وغيرهما: الظاهر أن المراد به الكتب الستة كاملاً، لأنه أملى على الشيخ محمد قاسم النانوتوي وغيره عند دراستهم عليه أسانيد الكتب الستة عن طريق الشاه إسحاق [9]، فهو إذن قرأ كتب الحديث كلها أولاً على والده الشيخ أبي سعيد المعجمي الدهلوي؛ ثم أعاد قراءة الكتب الستة على الشاه إسحاق وسببه أن والده من تلاميذ الشاه إسحاق كذلك، وقد قرأ عليه كتب الستة بأكملها كما يدل عليه سند الشيخ المعفي محمد شفيق لابن باز رحمهما الله. [10]

هذا، ويبرهن على إعادة قراءته على الشاه إسحاق قول الشيخ عبد الحي الحمصي ألفاً: وسمع الحديث على الشيخ إسحاق.

وقوله: "وأمسد الحديث عن الشيخ محمد عابد السندي"، أي سماع صحيح البخاري إلى كتاب الفصل وقراءة باقيه كاملاً وإجازة بقية الكتب كما ذكر في إجازته للشيخ محمد قاسم النانوتوي والفظه: "وكذلك حصل لي الإجازة من محدث دار الهجرة الشيخ عابد السندي فإني قرأت عليه البخاري، وسمعت منه إلى كتاب الفصل، وأجازني بقية الكتب". اهـ.

وقد استوعب أسانيد الشيخ عبد الحي الكتاني إجمالاً، فأذكره بطوله لفائدته، قال الكتاني: الشيخ عبد الفتي الدهلوي؛ هو بهجة للمحدثين وزينة للمسندين، العالم العامل العارف الشيخ عبد الفتي، ابن العارف الكبير الشيخ أبي سعيد، نجل العارف الكبير للشيخ صفي القدس، نجل العارف الكبير الشيخ عزيز القدس، فرع العارف الكبير الشيخ محمد عيسى، نتيجة العارف الكبير الإمام محمد معصوم، نجل الإمام المجدد الشهاب أحمد بن عبد الأحد العمري السهرندي الدهلوي المعني المهاجر الحنفي الأدي المذهب النقشبندي الطريقة. حلاه شيخنا أبو الحسن ابن ظاهر بـ"حاصل لواء أهل الرواية والأثر، في بلدة سيد البشر"، اهـ.

ولد بدعلي في شعبان سنة 1235، هاجر إلى المدينة سنة 1272، وبها مات عام 1296، بعد أن صار المحدث بين لاتبتهما حتى قال عنه تلميذه الترهتي في "اليالع الجنبي في أسانيد الشيخ عبد الفتي": "هو اليوم غذيقها المرجب والمحدث بين لاجبها، لا تكاد تسمع أنذاك عند غيره فيها حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه إلا قليلاً"، اهـ. إلى أن قال:

أجاز للمترجم والده بكل ما وصله عن أشياخه وحافظ الحجاز محمد عابد السندي بعد أن سمع عليه مسلمات ثبتة، وذلك سنة 1250 هـ والمترجم إذ ناك ابن خمس عشرة سنة، وأبو زاهد إسماعيل بن إدريس الأسلامبولي ثم المعني، أخذ عنه أيضاً في التاريخ المذكور، وهما عمدته في الرواية وكتبها له إجازة حافلة، وعندني صورة إجازتها له، والعجب من عدم إدراجها في "اليالع الجنبي في أسانيد الشيخ عبد الفتي".

ويروي سماعاً وإجازة أيضاً عن محدث الهند الشيخ محمد إسحاق الدهلوي والشيخ مخصص الله بن رفيع الدين الدهلوي العمري.

ويروي عن والده الشيخ أبي سعيد عن خاله العالم العارف سراج أحمد عن أبيه محمد مرشد عن أبيه محمد أرشد عن أبيه المولوي محمد فرخشاہ عن أبيه خازن الرحمة محمد سعيد محشي "مشكاة المصابيح" عن أبيه مجدد الألف الثاني أحمد بن عبد الأحد السهرلدي عن مولانا يعقوب الكشميري عن الشهاب ابن حجر الهيثمي.

ويروي أيضاً عن والده عن القطب عبد الله غلام علي الدهلوي عن شيخه مظهر جانالان عن محمد أفضل السالكوتي عن سالم بن عبد الله البصري وعبد الأحد ابن خازن الرحمة محمد سعيد الأخير عن أبيه عن جده المجدد [الألف الثاني] والعجب إهمال صاحب "البايع الجني" لمثل هذه الأسانيد المسلسلة بالأقارب مع نفاستها وأهميتها، وقد ظفرت بها في إجازة الشيخ عبد الفتي إسموتي محمد عبد الحي اللكنوي.

ويروي الشيخ عبد الفتي أيضاً عن السيد عبد الله الميرغني مفتي الحنفية بمكة، كما ذكر ذلك الشيخ خضر الرضوي في إجازته لي عنه وهو يروي عن عبد الملك بن عبد المنعم القلعي بسنده.

وأشهر أسانيد الشيخ عبد الفتي عن أبيه ومحدث الديار الهدية الشيخ محمد إسحاق، كلاهما عن جد الأخير لأمه الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن أبيه ولي الله عن أبي طاهر الكوراني عن أبيه الملا إبراهيم عالم المدينة ومسندها عن النجم الفزي عن أبيه البدر عن أصحاب الحافظ ابن حجر.

لا أتقن ولا أوثق في سلاسل المتأخرين من هذه السلسلة، لأنها مع علوها مملسة بأئمة الأعصار والأمصار، وأقطاب السنة ورجال العلم والعمل، ولذلك إذا أردت [الاتصال به، و]رويت عن الوالد عن الشيخ عبد الفتي بها كأني أقول بالنسبة لزماننا والقرون الأخيرة حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر فأجد لهذا السياق من الحلاوة والقبول [ما لم أجد لغيره]. انتهى [11].

قال الراقم: وما بين المعطوفتين مني، زدت لإيضاح المهمات، وهو أجل مشايخ علماء ديوبند كالشيخ محمد قاسم النانوتوي والشيخ رشيد أحمد الجنجوهي والشيخ محمد يعقوب النانوتوي والشيخ ملا محمود الديوبندي والسيد أحمد الدهلوي وغيرهم.

دراسة الشيخ محمد قاسم النانوتوي الحديث عليه:

درس عليه حجة الإسلام تفسر الجلال، والمواطن لمالك ولمحمد، والكتب الستة غير أبي داود. وقد ذكر بعضهم الكتب الستة بكمالها لكن الصواب أنه لم يقرأ عليه سنن أبي داود.

قال الشيخ محمد يعقوب النانوتوي [12]: "وهكذا كان الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي، وقد كان صديقه [أي صديق الشيخ محمد قاسم النانوتوي] وصاحبه وزميله في الدراسة منذ ذلك حتى درسا كتب الحديث على الشاه عبد الفتي - رحمه الله - معاً... ثم قال بعد أسطر: وقد أكمل [أي الشيخ محمد قاسم النانوتوي] كتب الحديث دراسةً على الشاه عبد الفتي المجددي الدهلوي. انتهى.

قال الراقم: وكتب الحديث التي كانت تدرس هي الكتب الستة والمواطن وغيرها، وهذه العبارة أوثق وثيقة على أنه درس هذه الكتب كلها على الشاه عبد الفتي المجددي، لأن الشيخ محمد يعقوب النانوتوي كان صاحبه في الدراسة.

وقال الشيخ محمد عاشق إلهي الميرتشي في تذكرة الرشيد (1/28) عند ذكر الشيخ معلوك العلي النانوتوي: "الاستاذ البارع الذكي يبحث عن التلميذ الذكي، والتلميذ الذكي يبحث عن الاستاذ البارع الذي يشفي غليله، فاجتمعت أسباب الراحة القلبية من كلا الجانبين، وتزامن الشيخان الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي والشيخ محمد قاسم النانوتوي في الدراسة لديه بعد قليل ولم يفترقا حتى في الآخرة..." ثم قال بعد قليل: "أما الحديث فدرسا على قدوة العلماء وزيدة الأصفهائ حضرت مولانا المولوي الشاه عبد الفتي المجددي الدهلوي.

وقال أيضا (1/30): "والمشهور أن أحب تلامذة الشاه عبد الفني المجدي إليه هو الشيخ محمد قاسم النانوتوي والشيخ رشيد أحمد الجنجوهي".

وقال أيضا (1/35): الخلاصة أنه [أي الشيخ رشيد الجنجوهي] قرأ أكثر كتب المعقول والمنقول سوى الصحاح الست على الشيخ معلوك العلي النانوتوي، وأما الصحاح الست كلها تقريبًا حرفًا حرفًا درس على الشاه عبد الفني المجدي رحمه الله. انتهى. وقال شيخ الحديث محمد زكريا رحمه الله: وكان معه في هذه الدراسات مولانا محمد قاسم النانوتوي رحمه الله.

وقال الشيخ مناظر حسن الكيلاني في سوانح قاسمي (1/253) ما ترجمته: "أما علم الحديث فهو وإن قال المصنف الإمام [أي الشيخ محمد يعقوب النانوتوي]: "درسا كتب الحديث في خدمة الشاه عبد الفني المرحوم" إلا أن الظاهر الذي يفهم منه أنهما قرأ كتب الحديث كلها على الشاه عبد الفني المجدي الدهلوي، وخصوصًا ما كتب الشيخ محمد عاشق إلهي المرحوم عن الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي أنه درس الصحاح الست كلها تقريبًا حرفًا حرفًا على الشاه عبد الفني المجدي رحمه الله.

فلو قبلنا دراسة سيدنا الإمام الكبير [أي العلامة محمد قاسم النانوتوي] كذلك الكتب الستة عليه لدوام تعلقهما ومصاحبتهما لاندنا في ذلك ظاهر اقتضاء الحال؛ لكن الذين ترجموا له وكتبوا حوله هم فضلوا في دراسة كتبه للحديث، ومما يعلم من ذلك أنه فاتته على الشاه عبد الفني كتاب واحد من الكتب الستة ألا وهو سنن أبي داود، فلم يستطع الإمام أن يدرس عليه، وهذا الكتاب الوحيد الذي لم يكونا [أي النانوتوي والجنجوهي] فيه زميلين لسبب من الأسباب، وما هي تلك الأسباب؟

لم أعثر له على جواب مع طول البحث عنه، ولم أجد لذلك جوابًا إلا أنه نص على ذلك تلميذه مولانا منصور علي خان الحيدر لهادي - رحمه الله عليه - في كتابه "مذهب منصور" (1/181)، وأن الشاه عبد الفني هاجر من دهلي إلى المدينة المنورة بعده. قال الشيخ منصور علي خان: إن مولانا المرحوم [الشاه عبد الفني] أستاذ حديث للشيخ محمد قاسم، ولم يدرس النانوتوي الصحيحين البخاري ومسلم وما سواهما من السنن الثلاثة: الترمذي والنسائي وابن ماجه إلا عليه "أه".

قال الشيخ منصور علي خان (1/182): أما سنن أبي داود التي فاتته [على الشاه عبد الفني] فلم يمنع حياؤه وشهرته القراءة على الشيخ أحمد علي السهارنفوري. وهذا هو التفصيل لدراسة كتب الحديث التي ذكره مصنف "سوانح مخطوطة" [وهو تلميذه الشيخ فخر الحسن الكنكوهي] مجملًا. وقد عثر عنها بالألفاظ التالية: "إن الشيخ محمد قاسم النانوتوي درس كتب الحديث على الشاه عبد الفني الدهلوي لمس الله سره العزيز ومولانا أحمد علي المرحوم السهارنفوري".

ثم قال الشيخ مناظر حسن (1/261) والظن أنه قرأ سنن أبي داود على الشيخ أحمد علي السهارنفوري بعد رجوع الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي إلى وطنه. [أي بعد 1265 هـ] انتهى كلامه.

قال العبد الضعيف: لقراءة الحديث في ديار الهند طرق ثلاثة، سماع الطالب من الشيخ، قراءة الطالب على الشيخ، والقراءة على الشيخ وهو يسمع، وكان من عادة متايخنا - ومنهم الشيخ عبد الفني المجدي الدهلوي - لا يذكرون هذا الثالث إلا مع تعييد اسم القارئ معه إن تذكر وإلا أيهم.

وهذا نص إجازة الشاه عبد الفني للشيخ محمد قاسم النانوتوي

الحمد لله أولاً واخراً، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه دالماً ورسماً، وعلى آله وأصحابه أبداً أبداً.

لما بعد: فأقول ويعون الله أصول وأحول - وأنا أضعف عباد الله القوي عبد الفني بن أبي سعيد المجدي الدهلوي: - إن الأخ الصالح الكاظم أصلح الله شأنه وأكمل إيمانه قد قرأ علي الصحيح لأبي الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري وجامع عيسى الترمذي إلا القليل من الكتابين فإنه سماع غيره، والثالث الآخر من صحيح البخاري بالقراءة والسماع [أي لباقيه].

وسرّاً ما سمع من أقر سمع بعضه بقراءة ابن أخي الدهلوي. ظهر. يتأمر. ثلاثين قرأ علي.

فلما رأيت تأمله لدراسة الحديث لكمال فطائه وتعام ذهائه مع صلاحية الحال في الأعمال والأقوال، والأفعال أجزت له ما تيسر لي من حصول الإجازة من والدي ومرشدي عن الشيخ عبد العزيز المحدث رحمة الله عليهما، وكذلك حصل لي الإجازة من محدث دار الهجرة الشيخ عابد المندي، فإني قرأت عليه البخاري، وسمعت منه إلى كتاب الفسل، وأجازني ببقية الكتب قراءة لبعضها، وسمعت على الناصك المهاجر الشيخ محمد إسحاق رحمه الله تعالى البخاري والترمذي وغيرها. صورة الخاتم: والله الفني وأنتم الفقراء [13].

وهذا نص إجازة الشاه عبد الفني للشيخ رشيد أحمد الجنجوهي

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله أولاً وأخيراً، والصلاة والسلام على رسوله دالفاً وسرمداً، وعلى آله وأصحابه كذلك.

أما بعد: فأقول - وأنا ملتجئ إلى الحرم النبوي، عبد الفني بن أبي سعيد المجددي الدهلوي، مامحه الله تعالى بلطفه الخفي :-

إن الأخ الصالح المولوي رشيد أحمد النعماني أماً والأصاري أماً توجه إلى زيارة شفيع المنزبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وقد كان قرأ علي الثلث من صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وجميع المنن للإمام أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمة الله عليهما، وطلب مني الإجازة لبقية الأمهات الست وغيرها، فأجزت له بجمع ما يجوز لي الرواية فيه، والذي حصلك من مشايخ الحرمین الشريفین ومشايخ الهند، فأجزت له، وهو إن شاء الله أهل لذلك، وذلك ظني به والله حسيبه.

وأوصيه أن لا ينساني من صالح دعائه وأنا أنعو له أن يهبته الله تعالى على القول الثابت حيث لا يخاف في الله لومة لائم وأن ينتفع به المسلمون، ويكون ذاكراً لله تعالى على كل حال دائم، وحشرني الله تعالى وإياه في زمرة الصالحين بجاه سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، قاله بقلبه وكتبه بقلمه عبد الفني بن أبي سعيد في المسجد النبوي، يوم الجمعة سنة 1270 هـ، 9- محرم. انتهى كلامه [14].

وملخص التفصيل هكذا: الشيخان يرويان عن الشيخ عبد الفني المجددي الدهلوي الكتب الستة والموطأ برواية يحيى ومحمد، والجلالين [15]، وأنه حصل للشيخ محمد قاسم النانوتوي القراءة في الثلث الآخر من البخاري ومسلم والترمذي كاملين إلا القليل من الكتابين فإنه صماغ لهما من قراءة غيره على الشاه عبد الفني وهما يسمعان. وأنه حصل للشيخ رشيد أحمد الجنجوهي قراءة الثلث الأول من البخاري وسمن أبي داود كاملاً،

وقد تقدم أن الشيخ محمد قاسم النانوتوي كان غائباً عند قراءة سنن أبي داود لعارض، وأنه قرأ سنن أبي داود على الشيخ أحمد علي السهارنفوري. وأما الثلث الأوسط من البخاري وسمن النسائي وابن ماجه والموطأ لمحمد فقد قرأه غيرهما وهما يسمعان، وأما الموطأ لفاك فسمعا بعضه بقراءة الشيخ مظهر بن أحمد سعيد المجددي ابن أخي الشاه عبد الفني، وأما الباقي منه فبقراءة غيره وهم يسمعون.

وكان الشيخ محمد قاسم النانوتوي يسند كل الكتب عن الشاه عبد الفني، وقد ذكر الشيخ محمد يعقوب النانوتوي إملاءات الشاه عبد الفني المجددي الدهلوي لأسانيده في كتابه "مكتوبات ورياض يعقوبي" (1/177) جمع تلميذه الشيخ أشرف علي التهانلوي، ونص عنوانه هكذا: سند الكتب الحديثية بخط الغير، ويعني بالغير الشيخ محمد قاسم النانوتوي كما أشار إليه الشيخ أشرف علي في آخره بعد ذكر الأسانيد كلها قال: هذه (أي التي كتبت قبل) خط شيخنا لشيخنا. اهـ

و المراد بـشيخنا الأول: هو الشيخ محمد قاسم النانوتوي وشيخنا الثاني الشيخ محمد يعقوب النانوتوي.

وذكر فيه أسانيدُه عن طريق الشاه إسحاق للكتب الستة وعن طريق أبي سعيد المجدي الحصن الحصين ولائل الخيرات، ثم قال الشيخ الأجل مولانا محمد قاسم النالوتوي: إنه قال شيخي وأستاذي قدوة العلماء، مقتدى الفضلاء، صاحب البركات، مولانا عبد الغني بن قطب الوقت الحافظ أبي سعيد النقشبدي: إنه قال الشيخ العلامة وحيد العصر فريد الزمان الشيخ محمد عابد السدي:

• أروي عن مولانا الإمام الرياني الشيخ يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي عن والده الشيخ محمد عن والده الشيخ علاء الدين عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري والشيخ أحمد الخلي والشيخ حسن العجمي والشيخ إبراهيم الكردي، وقال مولانا محمد قاسم: فكل إسناده أذكره سرداً فيما بعد فهو من أحد هذه الشيوخ الأربعة هكذا. ثم ذكر أسانيد الكتب الستة ومنن الدارمي والمنن للدارقطني والمسلل بالأولية والموطأ للإمام مالك ومسند الإمام أبي حنيفة للهارثي وهذه الكتب غير الدارمي والدارقطني داخل في منهج علماء ديوبند والشاه ولي الله للدراسة العلمية.

وقال الشيخ نفيس الحسيني في كتابه قاسم العلوم والخيرات (1/86): الشيخ محمد قاسم النالوتوي تخرج في دروة الحديث عند الشاه عبد الغني سنة 1265 هـ/1840 م وكان عمره 17 عامًا، وهذه نفس السنة التي تخرج فيها الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي، وقد تواتر لدي إكماله الكتب الستة على الشيخ عبد الغني والشيخ أحمد علي السهارنفوري من مصادر متعددة، لكني أعرضت عن ذكرها كلها إيشازا للاختصار.

2- الشيخ أحمد علي السهارنفوري.

قال الشيخ عبد الحمي الحسيني في نزهة الخواطر (7/907): الشيخ العالم الفقيه المحدث أحمد علي بن لطف الله الحنفي العاتريدي السهارنبوري أحد كبار الفقهاء الحنفية، ولد ونشأ بمدينة سهارنبور وقرأ شيئاً لزرراً على أساتذة بلدته، ثم سافر إلى بهلي وأخذ عن الشيخ معلوك العلي النالوتوي.

وأسنده الحديث عن الشيخ وجيه الدين السهارنبوري عن الشيخ عبد الحمي بن هبة الله البرهالوي عن الشيخ عبد القادر بن ولي الله الدهلوي، ثم سافر إلى مكة المباركة فنشرف بالحج وقرأ الأمهات الست على الشيخ إسحاق ابن محمد أفضل الدهلوي المهاجر المكي سبط الشيخ عبد العزيز بن ولي الله، وأخذ عنه الإجازة.

ورحل إلى المدينة المنورة، وسعد وتبرك بالاقامة في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى الهند، وتصديها للتدريس مع استزاقه بالتجارة، وكان عالماً صدوقاً أميناً ذا عناية تامة بالحديث، صرف عمره في تدريس الصحاح الست وتصحيحها لا سيما صحيح الإمام البخاري، خدمه عشر سنين، فصحه وكتب عليه حاشية مبسطة، توفي بالفالج لست ليالٍ خلون من جمادى الأولى سنة سبع وتسعين ومائتين وألف بمدينة سهارنبور فدفن بها انتهى كلامه.

قراءة الشيخ محمد قاسم النالوتوي عليه:

قد تقدم أنه قرأ عليه سنن أبي داود كاملاً، وذكر الشيخ عارف جميل القاسمي في مقدمة كتاب "الإمام النالوتوي كما رأيته" (1.26) والشيخ أس محمد المعظفر نكري في مقالته المسماة: "الإمام محمد قاسم النالوتوي رحمه الله شخصية عبقرية قامت بإنشاء حركة المدارس الدينية، وريادة النهضة الإسلامية في شبه القارة الهندية" وطبعت في مجلة الداعي الشهيرة الصادرة عن دار العلوم في جمادى الأولى 1436 هـ - فبراير - مارس 2015م، العدد: 5، السنة: 39 فذكروا أن الشيخ النالوتوي قرأ سنن النسائي وجزءاً من الموطأ أيضاً على الشيخ أحمد علي السهارنفوري.

ولقد الشيخ مولانا عبد الحفيظ البلياوي عن شيخه شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي في كتابه تقارير شيخ الهند عند تقرير جامع الترمذي (1/23): "حصلت جامع الترمذي على الشيخ محمد قاسم وهو أخذه على الشيخ محمد قاسم النانوتوي، وهو أخذه على أحمد علي السهارنفوري وسنده إلى أبي الفتح المذكور في الترمذي المطبوع من المطبعة الأحمدية" انتهى كلامه. وهذا يدل على أن الشيخ محمد قاسم النانوتوي درس جامع الترمذي على الشيخ أحمد علي السهارنفوري أيضًا.

ومند الشيخ خير محمد الجالدهري يدل على أنه قرأ عليه البخاري أيضًا فقال ما نصه: "مولانا محمود حسن الديوبندي عن شمس الإسلام قاسم العلوم والحكم مولانا محمد قاسم النانوتوي عن المحدث العارف بالله الغني الشاه عبد الغني المجدي الدهلوي، وعن مظهر الخفي والجلبي الشيخ أحمد علي السهارنفوري عن الشيخ المشتهر في الأفاق الشيخ محمد إسحاق الدهلوي" انتهى كلامه [قل]. وقد كان يدرس صحيح البخاري ومن الترمذي.

بل نص الشيخ عبد الحق الحفائي في كتابه حدائق السنن (1/84): أن الشيخ محمد قاسم النانوتوي قرأ عليه صحيح البخاري كاملاً. وذكر سببه أنه كان بينه وبين الشيخ أحمد علي اختلاف في بعض المسائل. فأراد أن يناظره فجلس في درسه لصحيح البخاري. فأخذ يعترض عليه والشيخ السهارنفوري يجيب. واعترف الشيخ أحمد علي في بعض المسائل أن الحق مع الشيخ محمد قاسم النانوتوي حتى أكمل عليه... اهـ.

وقال الشيخ أشرف علي التهانوي في السبع السيارة كما في الإزهد السنن (1/34) عند ذكر إسناد صحيح البخاري، أنه روى بعضه عن الشيخ الأجل المولى محمد يعقوب النانوتوي، رحمه الله رحمة واسعة، عن الشيخ عبد الغني عن أبيه الشيخ أبي سعيد وبعضه عن الشيخ الشهير في الزمن، المولوي محمود حسن [الديوبندي] سلمه الله تعالى. عن نخبة الأكارم. مولانا محمد قاسم [النانوتوي] عن المحدث الجليل، المولى أحمد علي السهارنفوري، عن الشيخ أبي سليمان إسحاق. كلاهما عن الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي... الخ.

وقال في صحيح مسلم: أرويه عن الشيخين الجليلين المذكورين، شفاهاً شفاهاً. مستديهما الذين مر نكرهما في البخاري إلى الشيخ عبد العزيز...

وقال في سنن الترمذي: أروي كله - فيما أذكر - عن شيخي العلامة الشيخ محمد يعقوب، لو بعضه عن شيخي محمود حسن، بإسناديهما الذين مرا في مسلم إلى الشيخ عبد العزيز -

وقال في إسناد كتاب العجبتى للنسائي: أرويه عن الشيخ المولى محمود حسن، بإسناد المذكور في البخاري إلى الشيخ عبد العزيز.

وقال في إسناد كتاب السنن لابن ماجه: أرويه عن شيخي محمود حسن، بإسناد المذكور في البخاري إلى الشيخ عبد العزيز. الخ. انتهى.

والشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله تعرض لذكر شيوخه وأساتيهم السماعية، ولم يذكر أساتيده الإجازية، فهي أعلى منها بثلاث طبقات كما هو معروف، لهذا يدل على أن الشيخ محمد قاسم النانوتوي قرأ هذه الكتب على الشيخ أحمد علي السهارنفوري أيضًا.

فالنتيجة التي وصلت إليها: أن الشيخ محمد قاسم النانوتوي قرأ كتب الحديث كلها مرتين، مرة على الشاه عبد الغني المجدي الدهلوي، ثم أعاد ثانياً على الشيخ أحمد علي السهارنفوري.

قال الشيخ محمد إسحاق بهتي في كتابه "فقهاء بند وپاک" [فقهاء الهند وباكستان] في ترجمة الشيخ محمد قاسم النانوتوي (1/239): حصل الشيخ النانوتوي علم الحديث على الشيخ أحمد علي السهارنفوري والشاه عبد الفتي المجددي.

وقال: تخرج على الشاه عبد الفتي المجددي الدهلوي عام 1265 هـ. وصحبه الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي في الدرر أربع سنوات.

وقال الشيخ العفتي محمد شفيع في الدر المنضود (1/9) في ترجمة الشيخ أحمد علي السهارنفوري: ومن قرأ عليه بعد تكمل الحديث وتدرسه حضرة مولانا محمد قاسم النانوتوي، قدس الله أسرارهما.

3- الشيخ أحمد سعيد المجددي الدهلوي.

قال الشيخ عبد الحي الحسيني في نزهة الخواطر (7/906): الشيخ العالم الكبير الفقيه أحمد سعيد بن أبي سعيد بن الصفي العمري الدهلوي، أحد المشايخ المشهورين، ولد ليلة ربيع الثاني سنة سبع عشرة ومائتين وألف بمدينة رامبور وانتفع بوالده وعال والده الشيخ سراج أحمد وسمع منه الممسل بالأولية، وقرأ بعض الكتب الدراسية على العفتي شرف الدين ثم دخل كهنو، وقرأ بعض الكتب على الشيخ محمد أشرف وبعضها على العلامة نور الحق، ثم سافر إلى دهلي وأخذ عن الشيخ فضل إمام الخير أبي الفتي والشيخ رشيد الدين الدهلوي.

وكان يختلف في أثناء تحصيله إلى الشيخ عبد القادر والشيخ رفيع الدين والشيخ عبد العزيز أبناء الشيخ الأجل ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي تارة لتحقيق المسائل ونارة لسماع الدرر فاستفاد منهم، وحصلت له الإجازة من الشيخ عبد العزيز المذكور للصحاح الست والحصن الحصين ودلائل الخيرات والقول الجميل وغيرها.

وقرأ على الشيخ غلام علي العلوي الدهلوي الرسائل القشيرية والحوارف وإحياء العلوم ونفحات الأثر والروضات عين الحياة والمتنوي المعنوي والمكتوبات لجدته الإمام الرباني رحمه الله قراءة وسماعاً، وابعه، وكان الشيخ المذكور يحبه حباً مفرطاً، ويلطفه ملاطفة الأباء للأبناء، ويحرضه على تحصيل العلوم، ويأمره بجمع الحال والقال، ويتوجه إليه بالهمة الصادقة الكفوية، حتى بلغ رتبة الكمال.

ولما توفي أبوه تولى المشايخة وجلس على سجادة الشيخ غلام علي المذكور لفرزق حسن القبول، واجتمع الناس لديه من كل فج عميق ومرمى سحيق إلى أن بلغ السابعة والخمسين من عمره مفيداً مفيضاً، فبينما هو كذلك إذ نارت اللجنة العظيمة بهلي في السادس عشر من رمضان سنة ثلاث وسبعين.

وعنت البلوى في أقطار الهند وسفكت الدماء ونهبت الأموال وخربت البلاد وهلك العباد، لا سيما في مدينة دهلي، وهو لم ينزل مستقيماً في الخاتنام الااوية حتى مهت عليه أربعة أشهر، وغلبت الحكومة الإنكليزية مرة ثانية على الثوار، واتهموه بأفقاء للخروج على الحكومة، وأرادوا أن يفعلوا به وبعتشيرته ما فعلوا بالمحاربين من قتل ونهب، فشفع فيه رئيس الأفاعنة الذي به غلبت الحكومة على الهند فكفوا أيديهم عن المؤاخذة.

حتى خرج الشيخ مع عشيرته كلها من دهلي، وأراد أن يسافر إلى الحرمين الشريفين، فحصل له الرئيس المذكور جواز السفر من الحكومة، وجهد له الزاد والراحلة، حتى بلغ إلى مكة المشرفة، وتشرف بالحج ثم نهب إلى طابة الطيبة، وسكن بها، وكان خرج من بهلي في آخر محرم سنة أربع وسبعين ودخل مكة المباركة في شوال من تلك السنة.

وله رسائل في الفقه والسلوك، منها الفوائد الضابطة في إثبات الرابطة ومنها تصحيح المسائل في الرد على مائة مسائل ومنها الأثار الأربعة في شرح الطرق الجشتية والفادية والنقشبندية والمجددية، وله غير ذلك.

توفي يوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر لليخين خلفا من ربيع الأول سنة سبع وسبعين ومائتين وألف بالمدينة المنورة، فدفن بالبقيع عند قبة سيدنا عثمان رضي الله عنه. اهـ

وقال الشيخ عبد الستار الدهلوي في فبض الملك العمالي (1/2): وكان قد قرأ كتب الحديث [أي الكتب الستة وغيرها] على الشيخ إسحاق ابن بنت الشيخ عبد العزيز الدهلوي (3)، المعروف.. برامفور على تعاني مراحل من دهلي. اهـ

تبوت قراءة الشيخ محمد قاسم النانوتوي عليه:

لقد ذكر الشيخ حسين أحمد المدني في إجازته للشيخ عبد الحليم النعماني أنه حصلت للشيخ محمد قاسم النانوتوي القراءة والإجازة عن الشيخ أحمد سعيد المجدي الدهلوي، ولم أعتد على تفصيل في ذلك، إلا أن القراءة عليه كانت قليلة جدًا، والتفصيل في "تذكرة الرشيد".. والذي يغلب على الظن أنه قرأ عليه الأوائل السنبلية والمشكاة والمسلات كما تدل عليه بعض أسانيد الشيخ رشيد أحمد الججوهي.

وهذا نص الشيخ حسين أحمد المدني في إجازته: "وبروي الشمان [النانوتوي والكنكوهي] العوماً إليهما سابقاً كتب الحديث والتفسير قراءة وإجازة عن أئمة أعلام؛ أجلم شيخ مشايخ الحديث الإمام الحجة العارف بالله الشيخ عبد الفتي المجدي الدهلوي ثم المدني وعن الشيخ أحمد سعيد المجدي الدهلوي ثم المدني ومولانا أحمد علي السهارنغوري، قدس الله أسرارهم، كلهم عن الشهير في الأفاق، مولانا الإمام الحجة محمد إسحاق الدهلوي" انتهى كلامه.

وهذا ما أردت إيراده، وله الحمد على ذلك، وقد كتبت الكتب الكثيرة من أجله، وهنا ما وصل إليه تحقيقي أنه قرأ كتب الحديث التسعة: الصحيحين والسنن الأربعة والموطأين والشمال على الشاه عبد الفتي المجدي الدهلوي ثم أعاد هذه الكتب على الشيخ أحمد علي السهارنغوري، فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، وما كنت لأتجاسر على مثل هذا إلا لما رأيت من الإبهام وطعون الجاهلين في سماعاته وقلة الخاضرين غمار هذه المسألة مع أهيتها، حيث إن العلامة الإمام حجة الإسلام مولانا محمد قاسم النانوتوي عمود الحركة الديوبندية الأساسي وباني جامعة دار العلوم الإسلامية بديوبند ومؤسسها.

قراءة شيخ الهند مولانا محمود الحسن الديوبندي عليه:

لقد قرأ شيخ الهند مولانا محمود حسن الديوبندي - رحمه الله - الكتب الستة والموطأين والشمال للترمذي وغيرها ضمن الجامع.

إن أول شخصية تولى مشيخة الحديث وصدارة المحدثين في جامعة دار العلوم ديوبند هو الشيخ محمد يعقوب النانوتوي وقد نص على هذا غير واحد منهم الشخي محمد عاشق إلهي البرني في العناقيد الغالية.. وكان كل متايخي يروون عن شيخ الهند محمود حسن الديوبندي عن الشيخ محمد قاسم النانوتوي ولا يذكر أحد روايته عن الشيخ محمد يعقوب النانوتوي في الحديث.. فكتبت أبحث برهة من الزمان حتى أجد نضاً على قراءة شيخ الهند الكتب الستة على النانوتوي أو الشيخ محمد يعقوب النانوتوي.. ثم تبين لي بعد مدة طويلة أن دورة الحديث بدأ في دار العلوم بديوبند عام 1390هـ. وقد كان الشيخ محمود حسن أكمل دراسته بها عام 1386هـ. ولازم الشيخ محمد قاسم النانوتوي في كتب الحديث وغيره حتى فرغ منها عام 1389هـ. وإليك بعض النصوص في ذلك..

قال شيخ الهند مولانا محمود حسن الديوبندي في رسالته إلى أخيه كما في حياة شيخ الهند للشيخ أصغر حسين الديوبندي (1/269): سند العبد العبد الضعيف في الكتب الحديثية عن الشيخ محمد قاسم النانوتوي وهو عن الشاه عبد الفتي المهاجر المدني ومولانا أحمد علي السهارنغوري كلاهما عن الشاه ولي الله.. اهـ

ولد تعرض هنا لذكر أسانيد السماعية. وإلا فيروي شيخ الهند إجازة عن شيخه محمد قاسم قراءة لأوائل الكتب وإجازة.

قال الشيخ أصغر حسين الديوبندي تلميذ شيخ الهند في كتابه حیات شیخ الهند (1/13) والشيخ معبد الرحمن في تجليات رحمتي (1/55) والشيخ عبد الحق الحقالي في حدائق السنن (1/84) - واللفظ لأول: - أما الصحاح الستة وغيرها أكملها دراسة بدأها على الشيخ محمد قاسم النانوتوي وكان الشيخ النانوتوي أن ناك يقيم في "ميرت" في مطبعة منشي ممتاز علي ويصحح الكتب ثم انتقل إلى مطبعته في دلهي. فلأزمه هنا وهناك وفي السفر والحضر - وقد ساعده في ذلك شفعة أستاذه عليه وكمال تحفيقه - حتى تخرج عليه عام 1289 هـ. بيد أن كتب نورة الحديث وغيرها استغرقت أربعة أعوام من 1386 هـ إلى 1389 هـ والستان الأخيرة منها كانتا في ديوبنداه. وزاد الشيخ عبد الحق فقال: وأكثر كتب الموقوف عليه أيضًا درس على الشيخ محمد قاسم النانوتوي. اهـ

قال الراقم: وكتب نورة الحديث هي الكتب الستة والمواطن لمالك ومحمد وشرح معالي الآثار للطحاوي وضمائل الترمذي. ومن كتب الموقوف عليه مشكاة المصابيح.

وقال الشيخ محمد عاشق إلهي الميرتفي وليس هذا البرني البلد شهدي مؤلف العناقد الغالية - في تذكرة الخليل (1/177) واللفظ له- والحكيم محمد إسلام الأوصاري في "ملت إسلام كي محسن شخصيات" (1/173) والشيخ حسين أحمد الدلهي في نقش حیات (2/137) والسيد نفيس شاه الحسيني في قاسم العلوم والخيرات (1/86) قرأ شيخ الهند الكتب الستة وغيرها على العلامة محمد قاسم النانوتوي حين كان يعمل في مطبعة أحمدي. اهـ قال الراقم: وكان من زملائه في الدراسة الشيخ أحمد حسن الأمروهي والشيخ فخر الحسن الكتكوهي والشيخ عبد الحق والشيخ عبد الطي الميرتفي.

هذا، وذكر الشيخ المفتي محمد شفيع العثماني في الإزدياد السني (1/46) أنه حصل لشيخ الهند القراءة والإجازة عن الشيخ أحمد علي السهارنفوري ومولانا محمد مظهر النانوتوي ومولانا القاري عبد الرحمن البانيتي. قال الراقم: والمراد بالقراءة هنا قراءة أوائل الكتب الستة. وحصل لشيخ الهند أيضًا قراءة الأوائل وإجازة عن الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي والشاه عبد الغني المجدي الدهلوي وقد نص على ذلك غير واحد. والله أعلم. وهذا آخر ما أردت إبرائه. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أتئب.

شمس الدين الصديقي

[1] أي دراسته الكتب الحديثية فهو عمود أساسي لعلماء ديوبند. وبجهوده الجبارة حفظ الله دينه في ديار الهند فكيف بطم الحديث الذي هو من الأسس التي بني عليها الدين الحنيف؟!.

[2] فإن الطالب قد يففل أثناء القراءة أو السماع. ولا بد من تقييده، وأما الإجازة فهي الإلن بالرواية وهي جائزة، ولا يبيني عليها أحكام شرعية.

[3] في حاشيته على "مكتوبات وبياض يعقوبي" صفحة رقم (1/177) طبعة دار الإذاعات كراتشي.

[4] رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (1/40).

[5] نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر أو الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام للشيخ عبد الحي الحسيني، طبعة دار ابن

[6] وهذا غير صحيح بل الإمام محمد قاسم نانوتوي هو الذي أسس هذه المدرسة، ولكنه كان بعيداً عن المناصب الديوبندية والشهرة، فجعل الحاج محمد عابد مدير المدرسة واختار الشيخ محمد يعقوب نانوتوي زعيماً للمدرسين. والتفصيل في أنوار قاسمي وتذكار اكابر.

[7] قاله الشيخ عبد الحي الحسيني في نزعة الخواطر (1024/7)

[8] قاله في تذكرة الرشيد (1/29)، وأثبت سماح البخاري في تذكرة الخليل (1/49) وظاهر عبارة اليناع الجني تدل على ذلك.

[9] وهي في مکتوبات وبياض يعقوبي المطبوعة من دار الإشاعت (1/177).

[10] وهي مطبوعة ضمن رسائل وإجازات الشيخ بن باز رحمه الله الجزء الثاني صفحة (76)

[11] في فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والشيخات والمسلسلات للشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني المقري المطبوعة في دار الغرب الإسلامي (2/758).

[12] في كتابه: "سوانح عمري حجة الإسلام مولانا محمد قاسم نانوتوي"، وهي مطبوعة في بداية "سوانح قاسمي" للشيخ مناظر حسن الكيلاني طبعة مكتبة رحمانية لاهور (1/28) وقد ترجمه الشيخ محمد عارف جميل القاسمي المباركتوري باسم "الإمام محمد بن قاسم لنانوتوي كما رأيته" (1/53).

[13] نقله الشيخ محمد يعقوب نانوتوي في آخر كتابه "مكتوبات وبياض يعقوبي" (1/186).

[14] نقله شيخنا الشيخ عبد الحلیم النعماني في كتابه "حضرت مدني اور ان كي سندت" فأنقلهما برمته، وفي لامع الدراري على صحيح البخاري للشيخ زكريا الكاندهلوي، وقد مر ذكره.

[15] لأن هذه الكتب في منهج الشيخ ولي الله ويقراء على الأقل كل من قرأ بورة الحديث، انظر صفحة رقم (1/20) من كتاب حيات الشاه محمد إسحاق المحدث الدهلوي لمولانا حكيم سيد محمود أحمد بركاتي.

[16] ذكره الشيخ أنوار الحسن الشيركوتي في مقائله المسماة: "حجة الإسلام حضرة مولانا محمد قاسم نانوتوي وجهوده الأدبية" وقد طبعت ضمن رسائل "يادگار اکابر" (1/469).

الامام محمد قاسم النانوتویؒ ”علمی خدمات“

از

محمد شمشاد رحمانی قاسمی

استاذ دارالعلوم وقف دیوبند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

حق جل مجدہ نے ہر دور میں ایسے رجالِ کار پیدا کئے جنہوں نے دینِ متین کی صحیح تشریح و توضیح امت کے سامنے پیش کی اور دینِ اسلام کی تصویر کو دھندلا کرنے اور اس کے صاف چہرہ کو مسخ کرنے والوں کی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ انہی نابغہ روزگار شخصیات میں حجۃ الاسلام الامام محمد قاسم النانوتویؒ کی ذات گرامی بھی ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے اہم دینی، علمی، اصلاحی خدمات کے لئے پیدا فرمایا تھا۔

یہ وہ وقت تھا جب کہ مسلمانوں کی بساط باضابطہ لپٹی جا چکی تھی، مسلمان ۱۷۵۷ء کی جنگِ پلائی سے انقلاب ۱۸۵۷ء تک کی مسلسل شکست خوردگی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ظلم و جارحیت نے مسلمانوں کو لاچار، بے بس اور مجبور کر دیا تھا۔ ایک طرف مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کے بازیافت کا مسئلہ تھا اور دوسری طرف مسلمانوں کے ایمان و یقین کی حفاظت کا۔ حضرت نانوتویؒ نے دونوں مسئلوں پر توجہ فرمائی، چنانچہ جہادِ شامی اگر پہلے مسئلہ کے حل کے لئے تھا تو قیامِ دارالعلوم دوسرے اہم مسئلہ کے لئے بنیادی ستون۔

”دارالعلوم“ محض ایک مدرسہ نہ تھا بلکہ وہ ایک تحریک تھی، جو دیوبند کے گنام بستی سے اٹھی اور اقصائے عالم تک پھیل گئی۔ حضرت شیخ الہندؒ اسے اسلامی چھاؤنی قرار دیتے تھے، اسے محض ایک درسگاہ کی شکل میں دیکھے جانے کے قائل نہ تھے۔ اگر آج دارالعلوم کی شکل میں تحریکِ مدارس کا آغاز نہ کیا جاتا اور لارڈ میکالے کا منہ توڑ جواب نہ دیا جاتا تو آج ہندوستانی مسلمان سب کچھ کے باوجود مسلمان نہ ہوتے، ان کے گھروں سے قرآن کی آواز کے بجائے بائبل کی آواز آتی۔ اللہ تعالیٰ حجۃ الاسلام الامام محمد قاسم النانوتویؒ کی قبر پر شبنم افشانی کرے انہوں نے ایسے جاں نسیں اور مشکل

حالات میں ملت اسلامیہ ہندیہ کی رہنمائی فرمائی جہاں دور دور تک اس کی حفاظت کا کوئی سامان نظر نہ آتا تھا۔

حضرت نانوتویؒ کا ایک امتیازی وصف بے پناہ کسرتی اور فنائیت ہے، دارالعلوم قائم کیا، اسے دین کا مضبوط قلعہ بنایا، لیکن اپنے آپ کو ہمیشہ پیچھے رکھا اور چھپانے کی کوشش کی۔ بنیاد رکھی تھی تو کسی اور بزرگ کے ہاتھ رکھوائی، انتظام و اہتمام کاشعبہ کسی اور بزرگ کے حوالے کیا، تدریس کسی اور کے حوالے مگر فرمان رسول ﷺ "من تواضع لله رفعه الله" جو اپنے آپ کو بچھاتا اور چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آج دارالعلوم دیوبند کی پیشانی پر آپ کا نام سہرے حروف سے کندہ ہے۔

حضرت نانوتویؒ کی دوسری اہم خصوصیت یہ تھی کہ اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر طوفان کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے تھے، عیسائیت کا فتنہ ہو یا آریہ سماجی یا کوئی اور باطل تحریک۔ انہوں نے اہل سنت والجماعت کے باہمی فروغی اختلاف کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ افسوس کہ ہم ان خصوصیات قاسمی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، دفاع عن الاسلام کی طرف ہماری توجہ کم ہو گئی ہے اور باہمی اختلافات کی طرف ہماری توجہ بڑھ گئی ہے۔ تواضع و سادگی و توکل کی راہ چھوڑ کر ہم عہدہ و اقتدار اور خودنمائی کی راہ پر چل پڑے ہیں۔

الغرض حضرت نانوتویؒ کی شخصیت اتنی متعدد الجہات اور ہمہ گیر ہے کہ آپ کی خدمات کا مختصر تعارف بھی ایک طویل دفتر کا محتاج ہے۔ حضرت نانوتویؒ نے ان تمام محاذوں پر انقلابی انداز سے محنت کی جن پر توجہ کی اس وقت ضرورت تھی۔ آپ نے اپنی شبانہ روز محنتوں سے خدمات اور کارناموں کا جو عظیم دفتر تیار کیا ہے موجودہ دور کے تناظر میں ان تمام کارناموں کو جدید تقاضے کے مطابق امت اسلامیہ کے سامنے لانے کی ضرورت تھی، یہ وہ عظیم ہدف ہے جسے بروئے کار لانے کے لئے خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحبؒ نے ۱۴۳۴ھ میں انقلابی قدم اٹھایا اور دارالعلوم وقف دیوبند میں

”حجۃ الاسلام اکیڈمی“ قائم کی اور اس کا ڈائریکٹر اپنے لائق و فائق اور فعال حفیہ محترم جناب مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی صاحب نائب مہتمم دارالعلوم وقف دیوبند کو بنایا۔ اب یہ اکیڈمی موصوف کی نظامت میں اپنے مقلد جایلہ کی طرف بحمد اللہ رواں دواں ہے۔ اکیڈمی نے ۱۴۳۵ھ میں یہ فیصلہ کیا کہ دورِ حاضر کے تناظر میں مختلف عناوین پر محاضرے تیار کئے جائیں۔ ”عالم اسلام کے مشہور مفکرین“ موضوع پر محاضرہ لکھنے کی ذمہ داری احقر کے سپرد کی، یہ محاضرہ دراصل اس حکم کی تعمیل ہے۔

محاضرہ کی وسعت کے پیش نظر اسے کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا محاضرہ بنام ”الامام محمد قاسم النانوتوی حیات و تحریکات“ تھا جو اسی سال ماہ جمادی الاولیٰ میں منظر عام پر آ گیا تھا اور اب دوسرا محاضرہ بنام ”الامام محمد قاسم النانوتوی علمی خدمات“ آپ کے ہاتھوں میں ہے جو چار ابواب پر مشتمل ہے۔

پہلا باب: ”حجۃ الاسلام الامام محمد قاسم النانوتوی بحیثیت محدث“

دوسرا باب: ”حجۃ الاسلام الامام محمد قاسم النانوتوی بحیثیت فقیہ“

تیسرا باب: ”حجۃ الاسلام الامام محمد قاسم النانوتوی بحیثیت مدرس“

چوتھا باب: ”حجۃ الاسلام الامام محمد قاسم النانوتوی بحیثیت مصنف“ ہے۔

تیسرا اور چوتھا محاضرہ بھی انشاء اللہ جلد منظر عام پر آئے گا۔ جو حضرت الامام کے

دعوتی و تجدیدی کارناموں پر مشتمل ہوگا۔

دعاء فرمائیں کہ حق تعالیٰ شانہ اس حقیر کی کاوش کو شرف قبولیت سے نواز کر احقر

کے لئے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین یا رب العالمین

محمد شمشاد رحمانی قاسمی

استاذ دارالعلوم وقف دیوبند

۲۲ رزیقہ ۱۴۳۱ھ مطابق ۲۴ جون ۲۰۲۰ء

حجۃ الاسلام الامام محمد قاسم نانوتویؒ

بحیثیت محدث

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ تو تمام ہی علوم میں خواہ وہ علوم عقلیہ ہوں یا نقلیہ بڑا دسترس رکھتے تھے، آپ کے علوم میں عمق اور گہرائی تو ضرب السثل کا درجہ رکھتی ہے، لیکن خاص طور پر علم حدیث سے آپ کو زیادہ شغف تھا، آپ نے بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، مؤطا امام مالک حضرت شاہ عبدالغنیؒ سے پڑھیں اور ابوداؤد حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوریؒ سے پڑھی۔

حضرت نانوتویؒ کی سند حدیث:

آپ کی سند پچیس واسطوں سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، تفصیل حسب ذیل ہے:

آپ نے حدیث کی سند شاہ عبدالغنیؒ سے اور انہوں نے شاہ محمد اعلیٰؒ سے انہوں نے شاہ عبدالعزیزؒ سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ سے، انہوں نے شیخ ابوطاہر محمد بن ابراہیم کردی مدنیؒ سے، انہوں نے (اپنے والد) شیخ ابراہیم کردیؒ سے، انہوں نے شیخ احمد قشاشیؒ سے، انہوں نے احمد بن عبدالقدوس ابوالمواہب الشناویؒ سے، انہوں نے شیخ شمس الدین رملیؒ سے، انہوں نے شیخ احمد زکریا انصاریؒ سے، انہوں نے حافظ ابن حجر عسقلانیؒ سے انہوں نے ابراہیم بن احمد تونٹیؒ سے، انہوں نے

ابوالعباس احمد بن ابی طالبؒ سے، انہوں نے سراج الحسین بن مبارک زبیدیؒ سے، انہوں نے شیخ ابوالوقت عبدالاول ہرویؒ سے، انہوں نے شیخ ابوالحسن عبدالرحمن بن مظفر داؤدیؒ سے، انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سرخسیؒ سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسفؒ سے، انہوں نے امام بخاریؒ سے انہوں نے شیخ ابوالیمانؒ سے، انہوں نے شیخ شعیبؒ سے انہوں نے شیخ ابوالزنادؒ سے، انہوں نے شیخ العربیؒ سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے انہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ (۱)

طلب حدیث کی غیر معمولی تڑپ:

آپ باوجود کامل ہونے کے دوسرے اہل کمال سے استفادہ کرنے میں نہ شرم محسوس کرتے تھے اور نہ ہی کسی طرح کی جھجک، سز میں حضر میں جب جہاں کسی محدث کا علم ہوتا ان کے درس میں پہنچ کر ان سے استفادہ فرماتے۔

ارواحِ ثلاثہ میں ایک واقعہ امیر شاہ خان صاحب کی زبانی سنئے لکھتے ہیں:

”حضرت نانوتویؒ سراج میں تھے اس سز میں ان کا جہاز یمن کی

ایک بندرگاہ پر ٹھہر گیا اور مولانا کو معلوم ہوا کہ یہاں جہاز چند روز قیام

کرے گا پھر آپ کو معلوم ہوا کہ یہاں سے قریب کسی بستی میں ایک ستر

عالم اور محدث رہتے ہیں اس لئے آپ جہاز سے اتر کر ان کی خدمت میں

روانہ ہو گئے، جب ان کی خدمت میں پہنچے اور گفتگو ہوئی تو مولانا کو ان

کی شہرت علم کی تصدیق ہو گئی اور آپ نے ان سے حدیث کی سند کی

درخواست کی ان عالم نے دریافت کیا کہ تم نے کس سے حدیث پڑھی ہے

مولانا نے فرمایا کہ شاہ عبدالغنی صاحب سے وہ عالم شاہ عبدالغنی کونہ بانٹتے تھے، اس لئے دریافت کیا کہ شاہ عبدالغنی صاحب نے کس سے پڑھی ہے، مولانا نے فرمایا: (شاہ محمد اسحاق صاحب پھر پوچھا انہوں نے کس سے پڑھی تو مولانا نے فرمایا) شاہ عبدالعزیز صاحب سے وہ شاہ عبدالعزیز صاحب سے واقف تھے، جب ان کا نام سنا تو فرمایا کہ اب میں تم کو سند دے دوں گا اور یہ بھی فرمایا کہ ”شاہ ولی اللہ طوبی کا درخت ہے، بس جس طرح جہاں جہاں طوبی کی شاخیں ہیں وہاں جنت ہے اور جہاں اس کی شاخیں نہیں ہیں وہاں جنت نہیں ہے۔“ اس کے بعد انہوں نے مولانا کو حدیث کی سند دے دی خان صاحب نے فرمایا کہ یہ قصہ میں نے خود مولانا قاسم صاحب نانوتوی سے سنا ہے۔“ (۱)

بخاری شریف سے خصوصی مناسبت:

یوں تو حدیث کی ہر کتاب پر آپ کی گہری نظر تھی، لیکن خصوصیت سے بخاری شریف کے علوم سے آپ کو خاص مناسبت تھی اور آپ طرز تصنیف بخاری سے بے حد متاثر تھے، اس لئے فرماتے تھے کہ:

”تم کتابیں الہیٰ ہیں: ایک کلام اللہ، دوسری بخاری شریف، تیسری مشنوی شریف کہ ان کا کسی سے احاطہ نہیں ہو سکا، بخاری شریف کے تراجم کی دلالت کہیں خفی کہیں جلی، سچ یہ ہے کہ اس کا کسی سے احاطہ نہ ہوا، ایسے ہی قرآن شریف اور مشنوی شریف کا بھی۔“ (۲)

زمانہ طالب علمی میں عمقریت:

جس زمانہ میں آپ دہلی میں بخاری شریف پڑھ رہے تھے اسی زمانہ کا واقعہ ہے کہ آپ دہلی کی کسی گلی سے گذر رہے تھے اور ہاتھ میں بخاری شریف کا نسخہ تھا ایک صاحب نسبت بزرگ حافظ عبدالقادر مجذوبؒ سے ملاقات ہو گئی، اس مجذوب بزرگ نے آپ کے ہاتھ سے بخاری شریف کا نسخہ لے لیا، اور آگے بڑھ گئے آپ نے اس خیال میں کہ نہ معلوم مجذوب صاحب کتاب کہاں ڈال دیں گے پیچھے پیچھے ہولیا راستہ میں ایک دکان ملی وہیں بیٹھ کر ورق گردانی شروع کر دی اور اتنے لٹتے جاتے تھے اور زبان سے من من کہے جاتے تھے، آپ سامنے کھڑے ان حرکتوں کو دیکھتے رہے آخر میں حافظ صاحب مجذوب نے کتاب بند کی اور حضرت نانوتویؒ کو واپس کرتے ہوئے خطاب فرمایا:

”جا تو بڑا عالم ہے۔“

بخاری شریف پڑھنے کے زمانہ میں ہی بڑے عالم ہو جانے کی اطلاع کشفی راہ سے جسے مل چکی تھی اس کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوریؒ سے ابوداؤد صرف اتصال و تصحیح سند کی غرض سے پڑھی تھی تو بے جا نہ ہوگا (۱)

محدث سہارنپوری کی تعریف و تحسین:

اس کی تائید مولانا منصور علی خاں حیدرآبادی کی تحریر سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت نانوتویؒ حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوریؒ کے درس ابوداؤد کے دوران ایسے نکات حدیث بیان کرتے کہ خود محدث سہارنپوریؒ مزے لے کر سنتے اور اسے نوٹ فرما کر مجالس و مجالع میں تذکرہ فرماتے اور مولانا منصور علی خاں مرحوم حیدرآبادی

(صاحب سوانح) کے الفاظ ہیں:

”ایسے نکات حدیث وقتِ درس کے (سیدنا الامام الکبیر) نے بیان کئے کہ مولانا احمد علی صاحب مرحوم مجمع عام طلبہ فارغ التحصیل کے روبرو ان توجیہات مولانا مرحوم کو بیان فرما کر مولانا صاحب (سیدنا الامام الکبیر) کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔“ (۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درس بخاری:

ارواحِ ثلاثہ میں ایک اور واقعہ لکھا ہے جس سے زمانہ طالب علمی ہی سے علم حدیث میں آپ کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔

”مختلماً (پنجاب) میں ایک بزرگ راؤ عبدالرحمان خان تھے جو انتہائی صاحب کشف تھے دروزہ کے لئے تعویذ لینے کیلئے کوئی آتا تو تعویذ کے ساتھ کہہ دیا کرتے تھے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، بعضوں نے پوچھا بھی کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے تو بولے کیا کروں پیدا ہونے والے بچے کی صورت سامنے آ جاتی ہے، اکابر دیوبند سے ان کے گہرے روابط تھے خصوصاً حضرت حاجی صاحب سے ان کے بڑے تعلقات تھے حضرت نانوتوی بھی ان سے ملنے کیلئے جایا کرتے تھے پہلے سفر حج کے موقع پر رخصت ہوتے ہوئے حضرت نانوتوی نے دعا کی درخواست کی تو بزرگ نے فرمایا۔

”تمہارے لئے کیا دعا کروں میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں

دونوں جہاں کے بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بخاری

شریف پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔“ (۲)

(۱) مذہب منصور: ص ۱۸۲، سوانح قاسمی: ج ۱ ص ۳۲۶

(۲) ارواح ثلاثہ: ص ۱۹۳، نعیمیہ، دیوبند

درس حدیث:

تعلیم سے فراغت کے بعد انہوں نے باضابطہ کسی مدرسہ میں بیٹھ کر درس نہیں دیا اور نہ ہی اس کیلئے ملازمت اختیار کی بلکہ ذریعہ معاش تو مطبع میں رہ کر تصحیح کتب کو بنایا (جو خود ایک بڑا علمی کام تھا آج کے زمانے کی پروف ریڈنگ نہ سمجھا جائے)

اور مطبع کی چہار دیواری میں ہی وقت کے علماء و فضلاء جو پر دانہ دار آپ کے پاس آتے انہیں حدیث کی کتابوں کا درس دیتے آپ بالخصوص صحاح ستہ کی تعلیم دیتے تھے بہت سے علماء جنہوں نے علمی دنیا میں بڑی شہرت حاصل کی، اسی میرٹھ کے مطبع میں ہی حضرت نانوتویؒ سے حدیث کی کتابیں پڑھی تھیں، دارالعلوم کے اول صدر المدرسین حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتویؒ تو باضابطہ اسی مطبع میں بغرض تعلیم ملازم ہی ہو گئے تھے اور آپ کے درس میں شرکت کرتے تھے اور بہت سے مشاہیر علماء جو عالم اسلام کے افتخار پر چمکے، انہیں حضرت نانوتویؒ کے درس میں شرکت کا شرف حاصل ہوا ہے۔

درس حدیث کا طریقہ:

حدیث کا جو طریقہ درس حضرت شاہ عبدالغنیؒ اور حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلویؒ کا طرہ امتیاز تھا وہی طریقہ درس حضرت نانوتویؒ کے یہاں بھی تھا، سید محبوب رضوی صاحب لکھتے ہیں:

”درس حدیث میں مذہب حنفیہ کے اثبات و ترجیح کا وہ طریقہ اور

تنقیحات و تشریحات کا وہ انداز جو آج دارالعلوم دیوبند کا طرہ امتیاز ہے اور

کم و بیش مدارس عربیہ میں مروج و متداول ہے اسے فروغ دینے میں

حضرت نانوتویؒ کا بڑا حصہ ہے، تیرہویں صدی ہجری کے وسط تک درس

حدیث میں صرف حدیث کا ترجمہ اور مذاہب اربعہ بیان کر دینا کافی سمجھا

جاتا تھا مگر جب اہل حدیث کی جانب سے احناف پر شد و مد کے ساتھ یہ الزام لگایا گیا کہ ان کا مذہب حدیث کے مطابق نہیں ہے تو حضرت محمد اسحاق صاحب دہلوی اور ان کے بعض تلامذہ نے مذہب حنفی کے اثبات و ترجیح پر توجہ فرمائی، دارالعلوم میں حضرت نانوتویؒ، حضرت شیخ الہندؒ اور دوسرے حضرات نے اس کو یہاں تک فروغ دیا کہ آج حدیث کی کوئی معروف درس گاہ اس سے خالی نظر نہیں آتی۔“ (۱)

نصوصیات درس:

حکیم منصور علی خاں صاحب مراد آبادی جو آپ کے خاص شاگردوں میں ہیں انہوں نے آپ کے درس کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

”حقیقت یہ ہے کہ حضرت نانوتویؒ جب کسی اہم اور مشکل مسئلہ کو جمہور کے تصورات کے خلاف ثابت فرماتے تو بڑے بڑے ارباب علم و فضل حیران اور انگشت بدنداں رہ جاتے تھے جو حکم ظاہر میں قطعاً بے دلیل و برہان معلوم ہوتا وہ تقریر کے بعد عقل کے عین مطابق معلوم ہونے لگتا تھا آپ کے پیش کردہ دلائل کے خلاف بڑے بڑے ارباب علم و فضل کو جرأت نہ ہوتی تھی۔“ (۲)

اس کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے جسے مشہور مصلح و مرشد قطب عالم حضرت مولانا سید محمد علی مونگیریؒ بانی ندوۃ العلماء لکھنؤ (جنہوں نے میرٹھ میں حضرت نانوتویؒ کے ایک درس میں شرکت فرمائی تھی) نے بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں:

(۱) تاریخ دارالعلوم: ج ۱ ص ۱۱۲

(۲) مذہب منصور: ج ۲ ص ۸۷، بحوالہ تاریخ دارالعلوم: ص ۱۱۳

”طالب علمی کے زمانہ میں مولانا محمد قاسم نانوتوی کے درس حدیث میں شریک ہونے کی سعادت مجھے بمقام میرٹھ میسر آئی تھی غالباً یہ وہی زمانہ تھا جب صحیح مسلم کا درس جاری تھا، حدیث پڑھی گئی حنفیوں اور شافعیوں کے کسی اختلافی مسئلہ سے حدیث کا تعلق تھا، میں نے دیکھا کہ مولانا نے ایک ایسی جامع اور مدلل تقریر کی جس سے کلیتہً شافعی نقطہ نظر کی تائید ہوتی تھی طلبہ حیران ہوئے کہنے لگے کہ آپ کی اس تقریر سے تو معلوم ہوا کہ امام شافعی ہی کا مسلک صحیح ہے اور حنفیوں کا مذہب حدیث کے مطابق نہیں ہے، تب میں نے دیکھا کہ مولانا نانوتوی کا رنگ بدلا اور فرمانے لگے کہ شوافع کی طرف سے اس مسئلہ کی تائید میں زیادہ سے زیادہ کہنے والے اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو یہی کہہ سکتے ہیں جو تم سن چکے ہو، اب سنو! امام ابوحنیفہ کے مسلک کی بنیاد یہ ہے اس کے بعد مولانا نانوتوی نے پھر اس طرح تقریر کی کہ لوگ مبہوت بنے سنتے رہے ابھی جس مسلک کے متعلق ان کا یقین تھا کہ اس سے زیادہ حدیثوں کے مطابق کوئی دوسرا مسلک نہیں ہو سکتا تھا، اچانک معلوم ہوا کہ درحقیقت صحیح حدیثوں کا مفاد وہی ہے جسے امام ابوحنیفہ نے منع فرمایا ہے۔“ (۱)

علم حدیث میں مذاقِ قاسمی:

(۱) ترجیح کے بجائے تطبیق

علماء احناف کہتے ہیں کہ اگر روایات باہم متعارض ہوں اور روایات کی تقدیم و تاخیر کا علم ہو جائے تو مقدم روایت کو منسوخ مانیں گے، ورنہ ترجیح کا راستہ اختیار

کریں گے اور اگر وجہ ترجیح بھی نہ ملے تو تطبیق کی صورت اختیار کریں گے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو توقف اختیار کریں گے، لیکن حضرت نانوتویؒ کا خیال یہ ہے کہ ترجیح کے بجائے تطبیق کا راستہ اختیار کریں گے اور دونوں حدیثوں پر عمل کریں گے، حتی الامکان کوشش ہو کہ کوئی حدیث عمل سے نہ رہ جائے، آپ کا یہ مذاق آپ کی تصانیف سے بھی ظاہر ہے، خصوصاً ”الحق الصریح“ اور ”توثیق الکلام“ میں دیکھا جاسکتا ہے۔

حدیث ضعیف پر عمل:

اور آپ کا یہ مذاق آپ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، ایک مرتبہ حضرت گنگوہیؒ نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ:

”مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ کو گلاب سے زیادہ محبت تھی، جانتے ہو کیوں تھی؟ ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایک حدیث ضعیف میں آیا ہے کہ گلاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرق مبارک سے بنا ہوا ہے، فرمایا: ہاں مگر چہ حدیث ضعیف ہے مگر ہے تو حدیث (از تحریرات بعض اشقات)۔“ (۱)

(۲) احکام منسوخ پر عمل:

حضرت نانوتویؒ کا یہ بھی نقطہ نظر ہے کہ جو احکام منسوخ ہیں اگر فی نفسہ ان کی شروعات باقی ہو تو اس کو بھی مستحب کے درجہ میں رکھا جائے، تاکہ ان پر فی الجملہ عمل ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل کی فی الجملہ اتباع ہو جائے، چنانچہ آپ کی رائے ہے کہ ”گوچپاس نمازیں منسوخ ہیں، لیکن استحباب کے درجہ میں ہنوز باقی ہیں“ پھر ایک نکتہ لکھا ہے کہ تتبع سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بائیں سوال شب و روز میں پچاس رکعت پڑھنے کا تھا۔ (۱)

(۳) نسخ کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر:

نسخ کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر وہی تھا جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تھا کہ نسخ کم سے کم مانا جائے اور اس پر یہ دلیل پیش فرماتے تھے کہ نسخ خلاف اصل ہے، خود حضرت نانوتویؒ کے الفاظ ہیں:

”نسخ خلاف اصل ہے تا مقدور اس سے احتراز مناسب ہے۔“ (۲)

(۴) نص کے ظاہر پر عمل:

اسی طرح آپ نص کے ظاہری الفاظ پر عمل کرنے کو بمقابلہ اس کی تاویل و توجیہ کے انب خیال کرتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

”تاویل کرنی یا تخصیص کرنی جس کا حاصل نسخ ہے زیبا نہیں۔“ (۳)

(۵) احادیث سے استدلال میں درایت کا غلبہ:

حضرت نانوتویؒ کے یہاں احادیث سے استدلال میں درایت کا پہلو غالب ہے، جو ایک مشکل عمل ہے، کیونکہ روایت کیلئے نقل و حکایت ہے اور درایت کے لئے اس موضوع کی تہہ تک پہنچ کر اپنی بات کہنا اور اپنی قوت فکر کا استعمال کرنا ہے۔

حضرت نانوتویؒ نے اس بات کی طرف بار بار اشارہ فرمایا ہے:

”قوتِ روایت باعتبار قوتِ درایت سند سے بڑھ کر ہے۔“

ایک جگہ لکھتے ہیں:

”قوتِ درایت قوتِ روایت سے مقدم ہے“ اسی لئے حضرت

نانو توئی کی رائے ہے کہ ایسے روایات جو تفتہ میں فائق ہوں ان ردایوں پر ترجیح رکھتے ہیں، جو صرف سند اور رجال سے تعلق رکھتے ہوں، چنانچہ فرماتے ہیں ”یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ فقہاء کا زیادہ سند میں اعتبار ہوا اور کیوں نہ ہو روایت بالمعنی اکثر ہوتی ہے اور اس میں فہم ہی کی زیادہ ضرورت ہے“۔ (۱)

اعلیٰ درجہ کی قوت استنباط:

آپ نے حدیث کے موضوع پر مستقل کوئی تصنیف تو نہیں فرمائی مگر آپ کی دیگر تحریرات میں یا سوالات کے جوابات میں جو آپ نے لکھا ہے اس سے آپ کی استنباطی قوت و صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے، لگتا ہے کہ علوم کا دریا رواں ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدظلہ نے لکھا ہے کہ:

”وہ صرف تیراک نہ تھے بلکہ غوامس تھے ان کے یہاں یافت سے زیادہ

دریافت ہے آپ کی جو بھی تحریر دیکھی جائے اس میں نقل و حکایت کم ہے اور

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے منجانب اللہ علوم و معارف کا ورود ہو رہا ہے۔“ (۲)

اس کے لئے آپ کی معرکہ الآراء تصنیف تحذیر الناس کو اٹھا کر دیکھا جاسکتا ہے

جو آپ نے صرف حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کے اثر ”إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ سَبْعَ أَرْضِينَ،

فِي كُلِّ أَرْضٍ آدَمُ كَأَدَمِكُمْ، وَنُوحٌ كَنُوحِكُمْ، وَإِبْرَاهِيمُ كَأَبْرَاهِيمِكُمْ،

وَعِيسَى كَعِيسَاكُمْ، وَنَبِيُّ كَنَبِيِّكُمْ“ (۳) پر ہونے والے سوال کا جواب تحریر

(۱) الامام الکبیر، ص: ۳۱۳ (۲) الامام محمد قاسم النانوتوی، حیات، افکار، خدمات، ص: ۲۸۹

(۳) حاکم نیشاپوری، محمد بن عبداللہ، مستدرک علی الصحیحین، تحقیق: مصطفیٰ عبدالقادر

عطا (لبنان: دارالکتب العلمیہ، بیروت: ط. ۱، ۱۴۱۱ھ/۱۹۹۰ء، رقم الحدیث: ۳۸۲۲، ج: ۲، ص: ۵۳۵)

فرمایا ہے جو ۹۶ صفحات پر مشتمل ہے، (جو بجز اللہ ابھی ایک سال قبل حجۃ الاسلام اکیڈمی سے تحقیق و تخریج سے مزین ہو کر شائع ہوئی ہے) محبین علوم نانوتوی کیلئے خصوصاً اور تمام اہل علم کے لئے عموماً سرمہ چشم کا درجہ رکھتی ہے۔

اسی کتاب سے چند مثالیں پیش کرتا ہوں جس سے علم حدیث کی توضیح و تشریح میں آپ کا طرز نمایاں ہوگا۔

مثال: (۱)

آپ نے حدیث رسول ”علمت علم الاولین والآخرین“ (۱) کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے:

”شرح اس معنی کی یہ ہے کہ اس ارشاد سے ہر خاص و عام کو یہ بات واضح ہے کہ علوم اولین اور ہیں اور علوم آخرین اور؛ لیکن وہ سب علوم رسول اللہ ﷺ میں مجتمع ہیں۔ سو جیسے علم سمع اور ہے، اور علم بصر اور، پر بایں ہمہ قوت عاقلہ اور نفس ناطقہ میں یہ سب علوم مجتمع ہیں۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیائے باقی کو سمجھئے۔ پر ظاہر ہے کہ سمع و بصر اگر مدد رک و عالم ہیں، تو بالعرض ہیں؛ ورنہ مدد حقیقی اور عالم تحقیقی وہ عقل اور نفس ناطقہ ہی ہے۔ اسی طرح سے عالم حقیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور انبیائے باقی، اور اولیاء اور علمائے گزشتہ و مستقبل اگر عالم ہیں، تو بالعرض ہیں۔“

نبوت کمالات علمی میں سے ہے:

مگر اس کے ساتھ یہ بھی اہل فہم جانتے ہیں کہ نبوت کمالات علمی میں سے ہے، کمالات عملی میں سے نہیں۔

الغرض کمالاتِ ذوی العقول کل دو کمالوں میں منحصر ہیں:

(۱) ایک: ”کمالِ علمی“

(۲) دوسرا: ”کمالِ عملی“

اور بنائے مدح کل انہیں دو باتوں پر ہے۔ چنانچہ کلام اللہ میں چار فرقوں کی تعریف کرتے ہیں:

(۱) ”نبیین“ (۲) اور ”صدیقین“

(۳) اور ”شہداء“ (۴) اور ”صالحین“

جن میں سے انبیاء اور صدیقین کا کمال تو ”کمالِ علمی“ ہے، اور شہداء اور صالحین کا کمال ”عملی“۔ انبیاء کو تو منبع العلوم اور فاعل، اور صدیقین کو مجمع العلوم اور قابل سمجھے، اور شہداء کو منبع العمل اور فاعل، اور صالحین کو مجمع العمل اور قابل خیال فرمائیے۔ (۱)

مثال نمبر (۲)

”أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؛ إِلَّا أَنْتَ

لَا نَبِيَّ بَعْدِي“۔ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ“۔ (۲)

جو بظاہر بطرز مذکور اسی لفظ خاتم النبیین سے ماخوذ ہے، اس باب میں کافی؛ کیوں کہ یہ مضمون درجہ تواتر کو پہنچ گیا ہے، پھر اس پر اجماع بھی منعقد ہو گیا۔ گو الفاظ مذکور بسند متواتر منقول نہ ہوں۔

ختم نبوت زمانی کا منکر کافر ہے:

سو یہ عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا، جیسا تواتر تعداد

(۱) تحذیر الناس: ص ۱۸-۱۹

(۲) امام بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، تحقیق مصطفیٰ دیب البغاب غزوة تبوک رقم الحدیث

رکعات فرالض و در وغیرہ، باوجودیکہ الفاظ احادیث مشرک تعداد رکعات متواتر نہیں۔ سو جیسا اس کا منکر کافر ہے، ایسا ہی اس کا منکر بھی کافر ہوگا۔ (۱)

مثال: (۳)

”سَيِّدُ السَّمَوَاتِ السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا الْعَرْشُ،

وَسَيِّدُ الْأَرْضِينَ الَّتِي أَنْتُمْ عَلَيْهَا“۔ (۲)

اس حدیث سے ایک تو مماثلت زائدہ معلوم ہوئی، یعنی جیسے وہاں اوپر کا آسمان افضل ہے؛ کیوں کہ عرش اس میں ہے، یعنی اس سے متصل ہے۔ یہاں اوپر کی زمین، یعنی یہ زمین افضل ہے۔ دوسرے بدالالت التزانی یہ ثابت ہوا کہ اوپر کے آسمان والے نیچے والوں پر حاکم؛ کیوں کہ افضلیت سماوات ظاہر ہے کہ باعتبار افضلیت سگان ہے۔ سو نوع میں افضلیت اس بات کو مقتضی ہے کہ فرد افضل و اکمل موصوف بالذات ہو؛ کیوں کہ موصوف بالذات کی طرف سے تو نوع واحد میں تفاوت افراد ممکن نہیں؛ اس لیے کہ وہ ایک ہوتا ہے، اور جہاں دو نظر آتے ہیں؛ بائیں نظر کے نوع واحد میں تعدد ترکیب کو مقتضی ہے، تاکہ اتحاد امر مشترک کی طرف راجع ہو، اور بتائیں امور متبائنہ کی طرف۔ پھر انجام کار وحدت لازم آتی ہے۔ (۳)

مثال نمبر (۴)

”مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا“ (۴)

غرض شہادت اس صورت میں عوارض ہمت اور قوت عملی میں سے ہوئی۔

(۱) تحذیر الناس: ص ۲۹-۳۰

(۲) سیوطی، جمال الدین، اسرار الکون، (بیانات غیر مکتوب)، (باب صفات السموات السبع، ج ۱، ص ۶)

(۳) تحذیر الناس: ص ۴۳

(۴) امام بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، تحقیق: مصطفیٰ دیب البغا، (لبنان: دار ابن کثیر، الیمامہ،

بیروت، ط ۲، ۱۴۰۷ھ/۱۹۸۷ء)، ج ۶، ص ۲۷۱۳، رقم الحدیث: ۷۰۴۰

اور شہید اول درجہ کا آمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر ہوا، اور اسی وجہ سے شاید شہید کو شہید کہتے ہیں، یعنی بروز قیامت وہ شاہد ہوگا کہ فلاں شخص حکم خدا مان گیا تھا اور فلاں نے نہیں مانا؛ کیوں کہ اس بات کی اطلاع جیسی آمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر کو ہو سکتی ہے، اتنی اوروں کو نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی گواہی اس باب میں ایسی سمجھیے، جیسے کسی مقدمہ میں ملازمان سرکاری کی گواہی۔ چنانچہ اس امت کے حق میں یہ فرمانا:

”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ“ (۱)

اور ادھر یہ ارشاد:

”وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَتَكُونُوا

شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ“ (۲)

غور کیجیے تو اسی جانب مشیر ہے۔ (۳)

اثر ابن عباسؓ کی تشریح حضرت نانوتویؒ کی زبانی:

ہرزمن میں اس زمین کے انبیاء کا خاتم ہے، پر ہمارے رسول مقبول عالم ﷺ ان سب کے خاتم۔ آپ ﷺ کو ان کے ساتھ وہ نسبت ہے، جو بادشاہ ہفت اقلیم کو بادشاہان اقلیم خاصہ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔

جیسے ہر اقلیم کی حکومت اس اقلیم کے بادشاہ پر اختتام پاتی ہے؛ چنانچہ اسی وجہ سے اس کو بادشاہ کہا۔ آخر بادشاہ وہی ہوتا ہے، جو سب کا حاکم ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہر زمین کی حکومت نبوت اس زمین کے خاتم پر ختم ہو جاتی ہے۔

پر جیسے ہر اقلیم کا بادشاہ باوجودیکہ بادشاہ ہے، پر بادشاہ ہفت اقلیم کا محکوم ہے،

ایسے ہی ہرز میں کا خاتم اگرچہ خاتم ہے، پر ہمارے خاتم النبیین ﷺ کا تابع۔
جیسے بادشاہ ہفت اقلیم کی عزت اور عظمت اپنی اس اقلیم کی رعیت پر حاکم ہونے
سے، جس میں خود مقیم ہے، اتنی نہیں سمجھی جاتی، جتنی کہ بادشاہان اقلیم باقیہ پر حاکم
ہونے سے سمجھی جاتی ہے۔ ایسی ہی رسول اللہ ﷺ کی عزت اور عظمت فقط اس زمین
کے انبیاء کے خاتم ہونے سے نہیں سمجھی جاسکتی، جتنی خاتمیں اراضی سافلہ کے خاتم
ہونے سے سمجھی جاتی ہے۔

مگر تعجب آتا ہے آج کل کے مسلمانوں سے کہ کس تشدد سے اور خاتموں؛ بلکہ خود
زمینوں سے انکار کرتے ہیں۔ تس پر ماننے والوں پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، یا سنی نہ
ہونے کا اتہام کرتے ہیں۔ یہ وہی مثل ہوئی کہ نکٹوں نے ناک والوں کو ناک کہا تھا۔

خلاصہ بحث

خلاصہ مکثون خاطر منکرین اس صورت میں یہ ہوگا کہ رسول اللہ ﷺ کو اتنا عظیم
الشان مت سمجھو، کافر ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ ﷺ سے اتنی محبت نہ کرو، دیکھو! سنی نہ
رہو گے، سوا اگر یہی کفر و اسلام اور یہی سنت و بدعت ہے، تو اس اسلام سے کفر بہتر
ہے، اور سنت سے بدعت افضل۔

امام شافعی علیہ الرحمہ نے ان لوگوں کے مقابلہ میں جو محبت اہل بیت بوجہ غلور فض
سمجھتے تھے، یوں فرمایا تھا: شعر:

إِنْ كَانَ رَفُضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ

فَلَيْشَهِدِ الثُّقَلَانِ إِنِّي رَافِضِي

ہم ان صاحبوں کے مقابلہ میں جو رسول اللہ ﷺ کے اس قدر ازاد یاد قدر
سے کہ ان کے خیال سے کہ سات گنی ہو جائے، یہ بُرا مانتے ہیں کہ قائلین ازاد یاد

قد رکو کافر، یا خارج از مذہب اہل سنت سمجھتے ہیں، اس شعر کو بدل کر یہ پڑھتے ہیں:

إِنْ كَانَ كُفْرًا حُبُّ قَدْرِ مُحَمَّدٍ

فَلَيْشَهْدِ الثَّقَلَانِ إِنِّي كَافِرٌ

حضرت نانوتویؒ کے دلائل بمتعلقہ اثر ابن عباسؓ:

دلیلوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دربارہٴ وصفِ نبوت فقط آں زمین کے انبیاء علیہم السلام ہمارے خاتم النبیین ﷺ سے اس طرح مستفید و مستفیض نہیں، جیسے آفتاب سے قمر، کو اکب باقیہ؛ بلکہ اور زمینوں کے خاتم النبیین بھی آپ سے اسی طرح مستفید و مستفیض ہیں؛ مگر یہ بات سات زمینوں کے ہونے اور ہر زمین میں انبیاء کے ہونے پر، اور پھر ان انبیاء کے وصفِ نبوت میں معروض اور آپ ﷺ کے واسطہ فی العروض ہونے پر موقوف ہے، جب تک یہ بات ثابت نہ ہو، تب تک ثبوتِ مطلب متصور نہیں۔

سوات زمینوں کے ہونے پر تو ایک تو آیت: "اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ"، اور دوسرے حدیثِ مسطورہ، ایک جس کو سن اولہ الی آخرہ نقل کر چکا ہوں۔ اور بعد ظہورِ توافقِ آیت و حدیث اس باب میں ان تفسیروں کا قول، جنہوں نے سبعِ ارضین سے سبعِ اقالیم مراد لی ہیں، یا ہفت طبقاتِ زمین واحد تجویز کیے ہیں؛ معتبر نہیں ہو سکتا، خاص کر اہل فہم کے نزدیک؛ کیوں کہ آیت مذکورہ بھی بے معنوت و معائنہ حدیثِ مسطورہ تعدادِ اراضی پر، اور وہ بھی بقدر ہفت ایسی صاف دلالت کرتی ہے، جیسے آسمانوں کے سات ہونے پر لفظ سبعِ سماوات۔ جیسے سبعِ سماوات کے معنی میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ: سات ٹکڑے ہیں، یا سات برج مثلاً، یا سات طبقے، ایک آسمان کے ہیں۔ ایسے ہی یہاں یہ خیال باطل نہ باندھنا چاہیے۔ اور ہر زمین میں انبیاء ہونے کی دلیل بھی قطع نظر اس ثبوت کے جو اوپر مرقوم ہوا، بدستور مضمون سابق ایک

آیت ہے اور ایک حدیث۔ آیت تو یہی:

”اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ

مِثْلَهُنَّ، يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ“۔ (۱)

اور حدیث وہ اثر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جس کی طرف اوپر اشارہ گزرا۔ دلالت اثر تو ظاہر ہے، پر دلالت آیت میں البتہ اتنی تفصیل نہیں۔ سو یہ اسی پر کیا موقوف ہے، اکثر آیات اسی طرح اپنے مطالب پر دلالت کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ:

مَا قَلَّ وَكَفَى، خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَالْهَي.

يَا: مَا قَلَّ وَذَلَّ، خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَأَمَل.

سوتام آیات میں یہی ہے کہ الفاظ قلیل اور معانی کثیر؛ لیکن فہم ہو تو جتنا پورا پورا بیان مطالب کلام اللہ کے الفاظ میں ہوتا ہے، دتنا اور الفاظ اور بیانات تو درکنار، الفاظ حدیث میں بھی نہیں۔ پرتھوڑے سے الفاظ میں مطالب کثیرہ جو مجتمع ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے الفاظ جدا نہیں ہوتے، یعنی ہر ایک مطلب کے لیے جدا لفظ نہیں ہوتا؛ اس لیے ہم سے جاہلوں کو بسا اوقات معلوم نہیں ہوتے۔ ہاں بد دلالت شرح صحیح جو احادیث صحیحہ نبوی ﷺ ہیں؛ البتہ بڑے بڑے مطالب تھوڑے تھوڑے الفاظ سے نکل آتے ہیں۔ (۲)

حدیث ”عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي“ کی تشریح:

تراویح کے مسئلہ میں حضرت نانوتویؒ نے اپنے مکتوب بنام ”الحق الصریح“ میں حدیث مرسل کی حجیت پر قلم اٹھایا ہے اس میں ایک اعتراض جو غیر مقلد عالم کی طرف

سے کیا گیا ہے، کہ علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين میں سنت خلفاء راشدین سے سنت نبوی ہی مراد ہے کیونکہ جب تکرار معرّفہ ہو تو وہ متحد المعنی ہوتا ہے، حضرت نانوتوی نے اس کا خوب مسکت جواب دیا ہے اور آیت قرآنی اَبْنَاءَ نَا وَ اَبْنَاءَ کُمْ وَ نِسَاءَ نَا وَ نِسَاءَ کُمْ وَ اَنْفُسَنَا وَ اَنْفُسَکُمْ سے استدلال کیا ہے۔

نیز اسی کتاب میں تراویح اور تہجد کے دو علیحدہ نماز ہونے پر بھی کلام کیا، نیز یہ بھی لکھا ہے کہ احکام شرعیہ کا ثبوت صرف صحاح ستہ ہی سے نہیں ہوتا، ضعیف اور موضوع روایتوں میں فرق ہے، فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں معتبر ہیں اور تراویح بھی فضائل اعمال میں سے ہے۔ (۱)

طوفان غیر مقلدیت کا مقابلہ:

حضرت الامام نے ایک خواب دیکھا تھا:

کہ ”کعبہ کی چھت پر کسی اونچی شے پر بیٹھا ہوں اور کوفہ کی طرف میرا منہ ہے اور ادھر سے ایک نہر آئی ہے جو میرے پاؤں سے ٹکرا کر جاتی ہے۔“

اس خواب کا تذکرہ حضرت نانوتوی نے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب کے بھائی مولانا محمد یعقوب صاحب سے فرمایا (مولانا محمد یعقوب صاحب ”تعبیر خواب میں بڑے مشہور تھے) مولانا محمد یعقوب صاحب نے اس خواب کو سن کر فرمایا کہ: ”خواب دیکھنے والے شخص سے مذہب خنثی کو بہت تقویت ہوگی۔“

اس خواب کے ذیل میں مولانا گیلانی لکھتے ہیں:

”تیرہویں صدی کے آخر میں مسلمانان ہند کی دینی زندگی کی

وحدت کو جو شدید خطرہ فتنہ غیر مقلدیت کے طوفان کی وجہ سے پیش آ گیا تھا

اور قریب تھا کہ یک جہتی کا یہ شیرازہ کبھر کر پراگندہ ہو جائے شتر بے مہاری کے اس سیلاب میں ڈر تھا کہ سلف کے سارے کارنامے شاید تہہ و بالا ہو کر رہ جاویں، اس کڑے وقت اور کٹھن گمڑیوں میں درس حدیث کے قاسمی یا دیوبندی طریقہ کی خصوصیت نے کیا کام کیا، لیکن اتنی بات تو سب کے سامنے ہے کہ فرقہ اہل حدیث کی طرف سے امام ابوحنیفہؒ اور ان کے اجتہادی مسائل پر جو حملے پہلے ہوئے یا اس وقت تک ہوتے رہتے ہیں، ان حملوں کے مقابلہ میں محدثانہ تحقیقی رنگ میں جواب دینے کی جتنی اچھی صلاحیت دارالعلوم دیوبند کے تعلیم یافتوں میں پائی جاتی ہے، انصاف کی بات یہی ہے کہ اس کی نظیر ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ باہر لگا دیا جاسکتا ہے کہ بیرون ہند کے اسلامی ممالک کے علماء میں بھی مشکل ہی سے مل سکتی ہے۔" (۱)

حاشیہ بخاری آپ کے گوہر بار قلم سے:

اصح الکتاب بعد کتاب اللہ البخاری کے آخری پاروں پر حاشیہ تحریر کرنے کے لئے حضرت محدث سہارنپوریؒ نے آپ کا انتخاب فرمایا یہ انتخاب حقیقہً حضرت نانوتویؒ کے جوہر اور حضرت محدث سہارنپوریؒ کے جوہر شناسی کی واضح دلیل ہے۔

مولانا نسیم احمد صاحب فریدی نے مولانا عبدالرحمن صدیقی امر وہوی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ اس موقع پر جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ حواشی صحیح بخاری کا اس قدر اہم کام ایک نو عمر لڑکے کے سپرد کر دیا، تو حضرت محدث سہارنپوریؒ نے جواباً عرض کیا تھا:

"تم لوگ بخاری کے جتنے مشکل مقامات ہوں ان پر نشان لگا لو پھر

ان سے (مولانا نانوتوی) دریافت کر لو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر ان

مقامات کا حاشیہ منگوا کر دکھایا تو مولانا نانوتویؒ نے جو جو احتمالات پیدا کر کے

ان کے جوابات دئے تھے وہ احتمالات اور شبہات ان حضرات کے احتمالات

سے بھی زیادہ تھے یہ دیکھ کر وہ لوگ الامام الکبیر کے تبحر علمی کو مان گئے۔ (۱)

حضرت نانوتویؒ نے اس حاشیہ میں اسناد در جال اور معانی و مفاہیم دونوں اعتبار سے پھر پور اور جامع کلام کیا ہے ان میں کئی مواقع وہ ہیں جہاں امام بخاری نے احناف کو ہدف تنقید بنایا ہے، ان مواقع پر آپ نے احناف کی طرف سے پوری وکالت کی ہے اور بخاری کے اعتراضات و تنقیدات کا علمی جواب دیا ہے جو علم حدیث میں آپ کی عبقریت پر دال ہے۔

اصول حدیث کے بعض مسائل:

لطائف قاسمیہ کا دوسرا خط جو عبدالرحیم خان صاحب کے نام ہے اس میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ بیس راکت والی مؤطا کی روایت مرسل ہے اور حدیث مرسل محدثین کے یہاں مقبول نہیں ہے، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت نانوتویؒ لکھتے ہیں:

”مؤطا کی روایت پر طعن کی بنیاد یہ ہے کہ یزید بن رومان نے

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا سبحان اللہ! کیا دلیل ہے اور کیا دعویٰ

ہے؟ طعن کا خلاصہ یہ نکالا کہ تابعین کی مرسل روایات کا اعتبار نہیں ہونا

چاہئے، پہلے اس کو ثابت کرنا چاہئے پھر یزید بن رومان کی روایت کو مسترد

کرنا چاہئے، تابعین کی مرسل روایات کے معتبر نہ ہونے کا اصول اگر خود

تراشیدہ ہے تو اسے کون پوچھتا ہے اور اگر مراسیل صحابہ کی طرح مراسیل

تابعین بھی معتبر ہیں، بلکہ سند سے زیادہ مرسل کا اعتبار ہے کیونکہ اسناد کو

(۱) قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ احوال و آثار و باتیات و مہلقات، ص ۷۳-۷۴

ترک کرنا روایت پر اپنے اعتماد کی دلیل ہے اور اسناد کا ذکر کرنا سننے والے کے فہم پر چھوڑنا ہے، گویا یہ کہہ دیا گیا کہ ذمہ داری راوی پر ہے، اگر تقلید سے عار ہے تو امام ابن صلاح کا قول دیوار پر مارنا چاہئے اور اگر ابن صلاح کی تقلید جائز ہے تو امام ابو حنیفہ اور امام مالکؒ نے کیا قصور کیا ہے۔“ (۱)

اس مکتوب میں حضرت نانوتویؒ نے اصول حدیث کے اور دیگر مسائل پر بھی بڑی مبصرانہ اور محققانہ گفتگو کی ہے جس سے آپ کی اس فن پر بھی گہری نظر کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح تحذیر الناس میں صفحہ ۶۰ پر شاذ اور مخالفت ثقات وغیرہ کی بحث پر بڑی جامع گفتگو کی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی آپ کے مصنفات و مکاتیب میں مختلف مقامات پر بڑی تحقیقی بحثیں ملتی ہیں، جن سے اصول حدیث میں آپ کے نہج پر مکمل روشنی ملتی ہے۔

حجۃ الاسلام الامام محمد قاسم النانوتویؒ بحیثیت فقیہ

الامام الکبیر مولانا محمد قاسم نانوتویؒ برصغیر کی ان عظیم شخصیات میں سے ہیں، جنہوں نے اپنے دور پر اور بعد کے ادوار پر بڑے گہرے اور دیر پا اثرات چھوڑے ہیں، حضرت نانوتویؒ تحریک ولی اللہی کا امتداد تھے، فکر قاسمی کے بنیادی عناصر، فکر ولی اللہی سے مستفاد و ماخوذ ہیں فقہ اسلامی کے بارے میں مولانا نانوتویؒ کے رویہ اور موقف میں فکر ولی اللہی کا عکس بہت صاف نظر آتا ہے، حضرت نانوتویؒ نے اپنی تعلیمی تحریک میں کتاب و سنت کی تعلیم کو ان کے شایان شان مقام دیا، صحاح ستہ اور حدیث کی دوسری معتبر کتابوں کو نصاب درس میں شامل کیا، درس کا وہ انداز اختیار کیا کہ کتاب و سنت سے فقہ اسلامی کا ربط و رشتہ کھل کر لوگوں کے سامنے آجائے اور قرآن و حدیث تبدیل کا کام دیں ان کی روشنی میں الجھے ہوئے مسائل سلجھائے جائیں، خلافی مسائل میں حضرت نانوتویؒ کے مکتوبات اور ان کی تحریریں اپنے اندر اجتہادی شان رکھتی ہیں، کتاب و سنت کی عطر بیزیاں قدم قدم پر نمایاں ہیں اور ایسے لطیف استنباط پائے جاتے ہیں جن کی نظیر فقہائے متقدمین کے یہاں بھی نہیں ملتی۔

طریقہ استدلال:

حضرت نانوتویؒ کا طریقہ استدلال اکثر و بیشتر اصولی ہوتا ہے، مثلاً ”قراءت فاتحہ خلف الامام“ کے مسئلہ میں الامام الکبیر کا نقطہ نظر ہے کہ نماز میں اصل حیثیت امام کی ہے مقتدی کی حیثیت محض تابع کی ہے خود انہی کے الفاظ ہیں:

”امام موصوف بالذات بالصلوٰۃ ہے اور مقتدی موصوف بالعرض“۔ (۱)

اور قاعدہ ہے کہ احکام شرعیہ کے مخاطب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصل اور حضرت نانوتویؒ کی زبان میں موصوف بالذات ہوں، اس طرح گویا مقتدی اس آیت کے مخاطب ہی نہیں ہیں۔

شان فقاہت:

حضرت نانوتویؒ نے ”لاصلوٰۃ الا بفاطمہ الکتاب“ کے متعلق ایک اور نکتہ اخذ کیا ہے اور یقیناً اس سے آپ کی شان فقاہت آشکارا ہوتی ہے۔

حضرت نانوتویؒ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ:

”صلوٰۃ کا اطلاق کم سے کم ایک رکعت پر ہوتا ہے گویا صلوٰۃ کا طول

ایک رکعت ہے جس کے لئے ایک سورہ فاتحہ کافی ہے تو اسی طرح چونکہ

مقتدی امام کا تابع ہے اس لئے امام کے ساتھ مل کر مقتدیوں کی نماز ایک

نماز ہے، اہلچونکہ اس حدیث میں ایک صلوٰۃ کے لئے ایک سورہ فاتحہ کو کافی

قرار دیا گیا ہے اس لئے ان دنوں کی جموں نماز کے لئے ایک ہی سورہ فاتحہ

کافی ہو جائے گی جو امام کی قراءت سے پوری ہو جاتی ہے۔“ (۲)

مسئلہ جمعہ فی القرئی پر حضرت نانوتویؒ کا استدلال:

اس میں شبہ نہیں کہ حضرت نانوتویؒ کتاب و سنت کے غوامس ہیں اور اپنی ذہانت

اور قوت اخذ و استنباط سے الفاظ کی تہہ میں جا کر ایسے ایسے معانی ڈھونڈھ نکالتے ہیں

کہ عام اہل علم کو شاید اس کی ہوا بھی نہ لگے۔

”فیوض قاسمیہ“ جو حضرت کے مکاتیب کا ایک مختصر مجموعہ ہے جو ۱۵ خطوط پر

مستعمل ہے ان میں ایک مکتوب ”جمعیۃ القری“ سے متعلق ہے، اس میں سورہ جمعہ کی ایک ہی آیت: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ** (۱) سے حضرت نانوتویؒ نے وجوب جمعہ اور صحت جمعہ سے متعلق شرائط کو ثابت کیا ہے اور اس آیت سے دیہات میں نماز جمعہ کے مسئلہ میں حنفیہ کی طرف سے استدلال کیا ہے، یہ مکتوب بھی حضرت نانوتویؒ کے تبحر علمی کی ایک مضبوط دلیل ہے (اہل علم کو یہ مکتوب ضرور پڑھنا چاہیے)

مسائل شرعی کی حکمت آفرینیاں:

اس میں شبہ نہیں کہ آپ متکلم اسلام تھے مگر علم کلام میں آپ نظری اور معقولی بحثوں کے بجائے محسوسات و مشاہدات سے مابعد الطبعی امور پر ایسا استدلال کرتے تھے کہ نظری اور معقولی چیزیں محسوس و مشاہد معلوم ہونے لگتی تھیں جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں مثلاً خود نماز ہی کے احکام میں قیام، رکوع و سجود، رات میں جہری اور دن میں سری قراءت، سلام، قبلہ کی شریعت اور اس کی مصلحت وغیرہ پر ایسی گفتگو کی گئی ہے کہ بہت سی جگہ غالباً ایسی دل کو چھوتی اور عقل کو قائل کرتی ہوئی بات اس فن (اسرار شریعت) کے امام حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے یہاں بھی نہیں ہے۔

فقہی ذوق و مزاج:

حضرت نانوتویؒ درس اور عملاً حنفی تھے، بحث و تحقیق کی روشنی میں مذہب حنفی کو رائج سمجھتے تھے، لیکن دوسرے ائمہ مسالک اور فقہی مذاہب کا پورا احترام ملحوظ رکھتے تھے جیسا کہ مذہب منصور میں لکھا ہے:

”عمل ان کا خفی تھا، مگر ہر سنت کے اتباع میں بہت خیال رکھتے تھے

اور کبھی کبھی خلانی مسائل پر بھی عمل کر لیتے تھے۔“ (۱)

زرے مقلد اور لکیر کے فقیر نہیں تھے، بلکہ طبیعت و مزاج میں کافی توسع تھا بعض مسائل میں ان کا نقطہ نظر فقہ حنفی کے عمومی نقطہ نظر سے مختلف تھا، مثلاً مسئلہ ”جمعہ فی القرئی“ میں عام علماء احناف کی طرح آپ کے یہاں شدت نہیں تھی۔

مسائل فقہیہ میں اعتدال کی چند مثالیں:

مثال: (۱)

حضرت نانوتویؒ کے یہاں تمام مسائل میں مکمل اعتدال نظر آتا ہے اور ساتھ ہی استنباط و استدلال میں کبھی عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا ہے، مذکورہ بالا مسئلہ ”قراءت فاتحہ خلف الامام ہی کو لے لیجئے، اس مسئلہ میں سارے دلائل و براہین کے بعد لکھتے ہیں:

”ترک قراءت فاتحہ خلف الامام قراءت فاتحہ سے خیر اور احسن

معلوم ہوتا ہے۔“ (۲)

گویا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ترک قراءت اولیٰ ہے، لیکن قراءت فاتحہ خلف الامام بھی ناجائز نہیں ہے، یہ ہے اعتدال قاسمی۔“

مثال: (۲)

دوسرا مسئلہ ”جمعہ فی القرئی“ کا ہی لے لیجئے ابھی گذرا کہ آیت: اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ اَلْحَمْدُ فِيهَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ لِمَنْ حَفِظَهَا مِنْ يَوْمِ تَبَايَعْتُمْ عَلَيْهَا حَتَّى تَخْرُجُوا مِنْهَا فَاِذَا نُودِيَ بِالصَّلٰوةِ فَاِذَا نُودِيَ بِالصَّلٰوةِ فَاِذَا نُودِيَ بِالصَّلٰوةِ... اگر کے دردی سے جمعہ قائم کند دست و گریبان نہ زند“ کہ یہ مسئلہ ظنی ہے اس لئے اگر کوئی شخص دیہات میں جمعہ کی نماز قائم کر دے تو الجھنایا جھگڑنا نہیں چاہئے۔

مثال: (۳)

اعتدال کی تیسری مثال میں حضرت مانوتوئیؑ کی اس عبارت کو پڑھئے اور دیکھئے
کیا ہے کمالِ اعتدال:

”ہم کو دیکھئے باوجود تو جہاتِ مذکورہ اور استماعِ تشنیعاتِ معلومہ

فاتحہ پڑھنے والوں سے دستِ دگر یہاں نہیں ہوتے، بلکہ یوں سمجھ کر کہ ہم تو

کس حساب میں ہیں؟ امامِ اعظمؒ بھی باوجود عظمتِ شانِ امکانِ خطا سے

منزہ نہیں کیا عجب کہ حضرت امامِ شافعیؒ صحیح فرماتے ہوں گے اور ہم ہنوز

ان کے قول کی وجہ کو نہ سمجھے ہوں۔“ (۱)

مسلك احناف کی وکالت:

حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوریؒ نے بخاری شریف کے آخری پانچ پاروں
کا کام آپ کے سپرد کر دیا، امام بخاریؒ نے اخیر کے ان پاروں میں امام ابوحنیفہؒ پر ”قَالَ
بَفْضِ النَّاسِ“ کے ذریعہ اہم اعتراضات کی نشاندہی کی ہے اور اس کی جانب
اشارات کئے ہیں اور امام بخاری کی روایات کا جو وزن ہے اس سے سارا عالمِ اسلام
واقف ہے، اس لئے ان اعتراضات کے جوابات پورے ذخیرہ حدیث پر طائرانہ نظر
ڈالے بغیر ممکن نہیں تھا اور روایتوں کی ایسی معقول اور مدلل توجیہ پیش کرنی ضروری تھی
کہ مسلك احناف کا منشاء شریعت کے مطابق ہونا ثابت ہو جائے، حضرت مانوتوئیؑ
نے اس فریضہ کو بحسن و خوبی انجام دیا اور کوئی بات بغیر سند اور حوالہ کتب کے نہیں کہی نہ
روایتوں کی بے جاتاویل کی اور نہ ان سے انکار بلکہ دوسری مستند روایتوں کی روشنی میں
امام بخاریؒ کی اس روایت کا ایسا مفہوم پیش کیا ہے جو مسلك احناف کے مطابق ہے

اور بخاری کا درجہ استناد بھی اپنی جگہ برقرار رہ جاتا ہے۔ اس سے حدیث وفقہ دونوں میں آپ کے مقام بلند کا اندازہ ہوتا ہے۔ (۱)

مذہب حنفی کی تقویت:

حضرت نانوتویؒ نے خواب دیکھا تھا:

”کعبہ کی چھت پر کسی اونچی نشی پر بیٹھا ہوں اور کوفہ کی طرف میرا منہ

ہے اور ادھر سے ایک نہر آئی ہے، جو میرے پاؤں سے ٹکرا کر جاتی ہے۔“

اس خواب کو انہوں نے مولانا محمد یعقوب صاحب (برادر حضرت شاہ محمد احنف

صاحب) سے بیان کیا تو حضرت نے تعبیر دی:

”کہ اس شخص سے مذہب حنفی کو بہت تقویت ہوگی اور وہ پکا حنفی ہوگا

اور اس شخص کی خوب شہرت ہوگی۔“

امیر شاہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ:

مولانا نے مجھ سے یہ خواب بیان فرمایا اس وقت میں اکیلا تھا اور حضرت

کے پاؤں دبار ہا تھا اور مولانا نے بے تکلف مجھ سے اپنا نام لیا تھا۔“ (۲)

ہندستان میں غیر مقلدیت کی بنیاد:

ہندستان میں غیر مقلدیت کا زور حضرت نانوتویؒ کے دور میں بڑھا تھا، اس

لئے تین چار مسئلے قراءت خلف الامام، امین بالجہر، رفع یدین اور رکعات تراویح کی

بحثیں اسی وقت ابھری تھیں آپ نے جزئی مسائل ہونے کی بنیاد پر توجہ نہیں دی،

لیکن غیر مقلدین کا انداز جب متعصبانہ اور جارحانہ ہونے لگا اور وریدہ دہنی کی انتہا

(۱) دیکھئے: مولانا قاسم نانوتویؒ حیات اور کارنامے: ص ۷۵-۷۶

(۲) ارواح خلاش: ص ۱۷۶، حکایت: ۱۶۸

ہونے لگی اور فقہ حنفی کو امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ، امام زفرؒ وغیرہ کی ذاتی آراء کہا جانے لگا تو آپ نے قلم اٹھایا اور ان مسائل پر اپنے مخصوص انداز میں لکھا اور صحیح معنوں میں حق ادا کر دیا، اسی کے بعد توثیق الکلام، الحق الصریح، لطائف قاسمی، الدلیل المحکم وغیرہ مکاتیب تحریر کئے گئے۔ یہ تحریرات بھی آپ کی شانِ نقاہت کو واضح کرتی ہیں۔

نصاب مدارس میں فقہ کی غیر معمولی اہمیت:

حضرت نانوتویؒ نے دارالعلوم دیوبند کا نصاب مرتب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا کہ فقہ اسلامی کا رشتہ کتاب و سنت سے خوب مضبوط ہو اور اجتہادی مسائل کو کتاب و سنت پر پیش کرنے کا مزاج پیدا ہو فقہ کا علم محض جزئیات یاد کرنے تک محدود نہ رہ جائے بلکہ اجتہاد کے سرچشموں تک پہنچ جائے اور فقہ اسلامی کے کارواں کو آگے بڑھایا جائے۔ (۱)

پھر دیکھتے ہی دیکھتے دارالعلوم دیوبند ہندستان میں فقہ اسلامی کی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز بن گیا، یہی نہیں بلکہ یہاں سے فقہ حنفی کی تائید کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ محدث عصر علامہ انور شاہ کشمیریؒ کے آتے آتے اپنے نقطہ عروج تک پہنچ گیا اور حضرت علامہ کشمیریؒ نے پورے اعتماد کے ساتھ اعلان فرمایا:

”میں نے حنفیت کو اس درجہ مستحکم کر دیا ہے کہ اب انشاء اللہ سو سال

تک اس کی بنیادیں غیر متزلزل رہیں گی۔ (۲)

ایک غیر مقلد کے ساتھ حضرت نانوتویؒ کا مباحثہ:

سوانح قاسمی میں لکھا ہے کہ (مشہور غیر مقلد) مولوی محمد حسین نے حضرت

تافوتی کو لکھا کہ مجھے تنہائی میں آپ سے بعض مسائل میں گفتگو کرنی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کا کوئی شاگرد بھی وہاں موجود نہ ہو حضرت نے منظور فرما کر جواب تحریر فرمایا کہ تشریف لے آئیں، چنانچہ مولانا موصوف الامام الکبیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر وہی عرض کیا کہ تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اجازت دے دی گئی، جہاں تک یاد پڑتا ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ ہی سے یہ بات فقیر نے سنی تھی فرماتے تھے کہ حجرہ بند کر دیا گیا، ہم طلبہ باہر تھے دونوں میں گفتگو ہونے لگی، ہماری طالب علمی کا زمانہ تھا، بے اختیار جی چاہا کہ اس گفتگو کو کسی طرح سننا چاہئے، میں اسی دروازہ سے لگ کر بیٹھ گیا جس کے متصل ہی اندر یہ حضرات بیٹھے تھے، الامام الکبیر نے مولانا سے فرمایا:

”دیکھئے جس مسئلہ میں بھی گفتگو فرمائی ہو اس میں دو باتوں کا خیال

رکھیں ایک یہ کہ مسئلہ زیر بحث میں حنفیہ کا مذہب بیان کرنا آپ کا کام ہوگا

اور دلائل بیان کرنا میرا کام ہوگا، دوسرے یہ کہ میں مقلد امام ابوحنیفہ کا

ہوں اس لئے میرے مقابلہ میں آپ جو قول بھی بطور معارضہ پیش کریں

گے وہ امام ہی کا ہونا چاہئے یہ بات مجھ پر حجت نہ ہوگی کہ شافعی نے یہ لکھا

ہے اور صاحب درمختار نے یہ فرمایا ہے میں ان کا مقلد نہیں؟“

آپ جیسا شخص مقلد؟

چنانچہ فاتحہ خلف الامام، رفیع یدین، آئین بالجمہر وغیرہ بہت سے مختلف فیہ مسائل زیر بحث آئے اور حسب شرائط طے شدہ مولانا محمد حسین صاحب مذہب احناف بیان فرماتے اور الامام الکبیرؒ دلائل سے اسے ثابت کرتے الامام الکبیر کی تقریروں کے درمیان مولانا محمد حسین صاحب جھوم جھوم جاتے اور بعض اوقات تو جوش میں سبحان اللہ! سبحان اللہ! کہتے کہتے کھڑے ہونے کے قریب ہو جاتے، جب گفتگو ختم ہو چکی تو

مولوی محمد حسین صاحب (مشہور غیر مقلد عالم) کی زبان سے بے ساختہ یہ فقرہ نکلا کہ:

”مجھے تعجب ہے کہ آپ جیسا شخص اور مقلد ہو (یعنی بایں زور علم

و فراست و قوت استنباط تقلید کے کیا معنی؟ جواب میں حضرت شیخ الہند کہتے

تھے: میں نے سنا الامام الکبیر ”ارشاد فرما رہے ہیں” اور مجھے تعجب ہے کہ

آپ جیسا شخص اور غیر مقلد ہو یعنی مدعی اجتہاد ہو۔“ (۱)

حاشیہ بخاری میں فقہی ابحاث:

بخاری شریف کے حاشیہ پر جو آپ نے کام کیا ہے اس میں جو مباحث فقہیہ آئی

ہیں ”مشتے نمونہ از خردارے“ کے طور پر چند یہ ہیں:

تضاء قاضی ظاہر انا فذ ہوگا یا باطناً، ص: ۱۰۳۲-۱۰۶۵ پر، پڑوسی کے لئے حق

شعہ ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں احناف کا نقطہ نظر اور امام بخاری کی تنقید کا جواب

ص: ۱۰۳۲ پر، حائث ہونے سے پہلے کفارہ قسم کی ادائیگی۔ ص: ۱۰۱۸ پر۔ تضاء علی

الغائب ص: ۱۰۶۴ پر، غلام مدبر کی بیع ص: ۱۰۶۶ پر، صوم وصال کی ممانعت ص: ۱۰۷۵ پر

نہایت مبصرانہ و محققانہ بحث ملتی ہے، جس سے آپ کی فقیہانہ شان سامنے آتی ہے۔

مباحث فقہیہ پر مشتمل مکتوبات

(۱) اسرار الطہارۃ (اردو) اس مکتوب میں آپ نے وضو کی حکمتیں بیان

کی ہیں جو صفحہ ۱۴ سے ۳۴ تک بحث پھیلی ہوئی ہے۔

(۲) فرائد قاسمیہ: (فارسی) اس مکتوب میں آپ نے امام کے پیچھے

مقتدی پر سورہ فاتحہ ہے یا نہیں صفحہ ۱۴ سے ۱۵ تک اس کی تحقیق پیش کی ہے۔

(۳) فیوض قاسمیہ: (فارسی) مغرب، عشاء اور فجر تین نمازوں میں

جبری قراءت کی وجہ بیان کی ہے۔

(۳) لطائف قاسمیہ: (فارسی) صفحہ ۲۲/۲۸۳، جمعہ کے احکام محققانہ انداز میں مدلل بیان کیا ہے۔

(۵) مصابیح التراويح: (فارسی) صفحہ ۲/۸۳۳، تراویح کی بیس رکعات کو ثابت کیا ہے۔

(۶) لطائف قاسمیہ: (فارسی) صفحہ ۶/۱۳۳، تراویح کو دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت کیا ہے۔

(۷) فرائد قاسمیہ: (فارسی) صفحہ ۱۶۶/۱۶۹، رمضان میں جماعت کے ساتھ وتر کی نماز پڑھنے پر تحقیقی کلام کیا ہے۔

(۸) فرائد قاسمیہ: (فارسی) صفحہ ۱۶۹/۱۷۲، پر سرقہ اور غضب کی حقیقت اور ان دونوں کے درمیان فرق پر کلام کیا ہے۔

(۹) فرائد قاسمیہ: (فارسی) صفحہ ۱۶۴/۱۶۵، پر حائضہ عورت کے ساتھ مباشرت کے ممانعت کی وجہ پر کلام کیا ہے۔

(۱۰) لطائف قاسمیہ: (اردو) صفحہ ۱۹/۲۰، پر رہن کی زمین سے جو فائدہ اٹھایا جائے وہ سود ہے یا نہیں اس پر کلام کیا ہے۔

(۱۱) قاسم العلوم: (فارسی) صفحہ ۳۵۳/۳۵۴، ہندوستان میں سود لینے کے عدم جواز پر کلام ہے۔

(۱۲) فرائد قاسمیہ: (فارسی) صفحہ ۱۰۴/۱۲۳، مال حرام اور اس کی گندگی سے متعلق بحث ہے۔

(۱۳) مکتوبات قاسمیہ: (اردو) صفحہ ۳۲/۳۸۳، اللہ تعالیٰ کے نظام میں تقسیم کار کی حکمت سے متعلق بحث ہے۔

حجۃ الاسلام الامام محمد قاسم النانوتویؒ بحیثیت مدرس

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ جن کا مشغلہ علم و عمل عبادت و ریاضت، ارشاد و تبلیغ، پند و موعظت اور جہاد و اجتہاد تھا، وہ علم کے جس اونچے مقام پر فائز تھے، جو روز و روشن کی طرح عیاں ہے، وہ علم کے اس باند مقام پر پہنچ کر اگر اپنے علوم سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچاتے تو زندگی میں ایک بڑا خلا محسوس کیا جاتا، لیکن بحمد اللہ آپ کی حیات میں تدریس کے بھی عمدہ نمونے ملتے ہیں، جن کے مستفیدین اور تلامذہ وقت کے آفتاب و ماہتاب اور اپنے عصر کے مرجع عوام و خواص نظر آتے ہیں۔

حضرت نانوتویؒ کی شان تدریس:

حضرت نانوتویؒ کے درس سے کما حقہ وہی طلبہ فائدہ اٹھا سکتے تھے جو ذی استعداد اور ذکی و ذہین ہوں اور پہلے سے کتاب کا بغور مطالعہ کر چکے ہوں۔
حضرت شیخ الہندؒ فرماتے ہیں:

”میں شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی تصنیفات دیکھ کر حضرت نانوتویؒ کے

درس میں حاضر ہوتا تھا اور وہ باتیں پوچھتا تھا جو شاہ صاحبؒ کی تصنیفات

میں غایت مشکل ہوتی تھیں شاہ صاحبؒ کے یہاں جو آخری جواب ہوتا تھا

وہ حضرت اول ہی مرتبہ فرمادیتے تھے میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا۔ (۱)

دارالعلوم کے ابتدائی زمانہ میں چند دن چھتہ کی مسجد میں اقلیدس کا درس دیا ہے

دوران درس میں جب طلبہ کو کسی شکل کے سمجھانے کی ضرورت پیش آتی تو بغیر آلات کی

(۱) ارواح غاشہ حکایت: ۳۳، تاریخ دارالعلوم: ج ۱ ص ۱۱۳

مدد کے انگلی سے زمین پر شکل کھینچ کر سمجھا دیتے تھے دریاں حالیکہ ریاضی اور اقلیدس کا مطالعہ آپ نے دہلی کالج میں بغیر استاذ کی رہنمائی کے بطور خود کیا تھا۔ (۱)

دقیقہ سنجی و نکتہ آفرینی:

مولانا یعقوب نانوتویؒ نے حضرت نانوتویؒ کے درس مشنوی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”ایک بار مولوی صاحبؒ نے میرٹھ میں مشنوی مولانا روم پڑھانا

شروع کی دو چار شعر ہوتے اور عجیب و غریب بیان ہوتے۔“ (۲)

حقیقت یہ ہے کہ دقیقہ سنجیوں اور نکتہ آفرینیوں پر حضرت والا مجبول و مخلوق تھے سیدھی سادی چیزوں سے بھی ان کا دل اور ان کا دماغ حیرت انگیز اور گہرے نتائج نکالنے کا عادی تھا، آپ میں ارادت و انکار کی تعبیر و تجبیر کا بھی کافی حسن سلیقہ قدرت کی طرف سے دیعت کیا گیا تھا، جس کا اندازہ آپ کی کتابوں سے ہوتا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ سنگین سے سنگین حقیقتوں کو اپنی بعض کتابوں میں آپ نے موم بنا کر رکھ دیا ہے، ”حجۃ الاسلام“ اور ”تقریر دلپذیر“ اس کی مثال کیلئے کافی ہے، اسی طرح وہ موم کو پتھر کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے تھے، جس کی عمدہ مثال ”آب حیات“ ہے۔

عمومی درس سے احتراز:

علم کے لوازم امامت و خطابت اثناء وغیرہ سے آپ کا احتراز ارادی تھا ٹھیک اسی طرح درس و تدریس کے مشغلہ سے بھی قصداً پرہیز و گریز کے لئے آپ نے ایسا رنگ اپنی تقریر کا اختیار فرمایا ہو جو کہ برتر از فہم و تعقل تھیں، اس میں بھی اضطراب سے زیادہ دخل آپ کے ارادی فیصلہ کا معلوم ہوتا ہے۔

درس مثنوی مولانا روم:

بہر حال آپ نے مختلف کتابوں کا مختلف موقعوں پر درس دیا جس کا ایک مختصر خاکہ پیش خدمت ہے:

مولانا یعقوب نانوتوی نے اپنی مختصر کتاب میں حضرت نانوتوی کے مثنوی مولانا روم پڑھانے کا ذکر کیا ہے کہ:

”ایک بار مولوی صاحب نے میرٹھ میں مثنوی مولانا روم پڑھانا

شروع کی، دو چار شعر ہوتے، اور عجیب و غریب بیان ہوتے۔“ (۱)

یعنی سلوک و معرفت کے ایسے نکات و حقائق بیان کئے جاتے تھے کہ عام طور پر مصوفین کے ذہن کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی تھی۔

درس آب حیات:

حضرت شیخ الہند کا بیان ہے کہ:

”میں نے آب حیات (مولفہ حضرت نانوتوی) وغیرہ حضرت سے

سبقاً سبقاً پڑھی ہے۔“ (۲)

ان واقعات و روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عام مدرسین کی طرح نصاب کی مردوجہ کتابوں کا درس نہیں دیتے تھے، بلکہ شوقین اور شائق اہل علم کو ان کے ذوق کے مطابق درخواست کرنے پر وہ کتابیں بھی پڑھاتے تھے جن کا درسیات کے نصاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، آب حیات حضرت نانوتوی کی خود تصنیف ہے جس کا موضوع مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا انداز بحث خالص متکلمانہ ہے اور سارے اصطلاحی الفاظ وہی مغربی کبریٰ اور مقدمات کی ترتیب پھر ان سے نتائج کا استخراج سب کچھ وہی ہے جو

مشکلمین کی کتابوں میں ہے، اس لئے کتاب اردو میں ہونے کے باوجود اس کو پڑھ کر کچھ لینا کچھ آسان نہیں ہے، یہ کتاب ذہانت و فراست کا امتحان بن جاتی ہے۔

درس ملا جلال:

حضرت نانوتویؒ کے ایک شاگرد مولانا حکیم منصور علی خاں مراد آبادی، حیدر آبادی فرماتے ہیں کہ:

”حضرت نانوتویؒ نے مجھ کو ملا جلال پڑھایا ہے۔“

درس بخاری:

انہوں نے اسی کے ساتھ یہ تفصیل بھی دی ہے کہ مجھے ملا جلال پڑھنے کا موقعہ اس زمانہ میں ملا جب آپ کا قیام نانوتہ میں تھا، اور اس زمانہ میں آپ نانوتہ میں بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے، ان کا بیان ہے:

”مولوی محی الدین خاں مراد آبادی، مولانا عبد اعلیٰ میرٹھی، مولانا رحیم

اللہ بجنوری حاضر تھے، ان کے اسباق میں بھی میں سماعت کرتا تھا۔“ (۱)

یہ بخاری شریف کا درس تھا جس میں شرکت کا حال خود مولانا یعقوب نانوتویؒ نے اپنی مختصر کتاب میں بیان کیا ہے:

درس اقلیدس:

”تاریخ دارالعلوم“ کے مصنف نے حضرت نانوتویؒ کے اقلیدس پڑھانے کا ذکر کیا ہے، مصنف کا بیان ہے کہ:

”دارالعلوم کے ابتدائی زمانہ میں چند دن ہجرت مسجد میں اقلیدس کا

درس دیا ہے اور اس درس میں جب طلبہ کو کسی شکل کے سمجھانے کی ضرورت پیش آتی تو بغیر آلات کی مدد کے انگلی سے زمین پر شکل کھینچ کر سمجھا دیتے تھے۔ (۱)

مسند درس بھی کسی ایک جگہ نہیں بچھی بلکہ آپ کا حلقہ درس کبھی نانوتہ کبھی دیوبند کی ہمتہ مسجد میں کبھی میرٹھ میں جہاں کچھ عرصہ قیام ہوا وہیں طلبہ کھینچ کر چلے آئے اور اسباق شروع ہو گئے، مولانا رحیم اللہ بجنوری (جو حضرت کے مشہور تلامذہ میں ہیں) کا خود بیان ہے کہ میں جب حضرت نانوتویؒ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان دنوں نانوتہ میں بخاری کا درس دیا کرتے تھے میں اس میں شریک ہو گیا ایک دن اتفاقاً مجھے وضو نہ تھا اور سبق میں جا کر بیٹھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ہاتھ سے منع فرما رہے ہیں اور پھر بلا کر فرمایا کہ:

”میاں! صبح بخاری میں تو ایسا نہ چاہئے کہ بلا وضو بھی آدمی بیٹھ

جائے۔“ (۲)

شاگردوں کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ:

آپ اپنے شاگردوں کا بے حد احترام و خیال کرتے اگر کوئی طالب علم غیر حاضر ہوتا یا تعلیم کے انقطاع کی خبر ملتی آپ بے چین ہو جاتے اور اس کے گھر تک جا کر اسے مٹا کر واپس لاتے۔

دہلی کے مشہور مدرسہ عبدالرب کے صدر مولانا عبدالعلی کو حضرت نانوتویؒ سے پڑھنے کا شرف حاصل ہے غالباً ”حمد اللہ“ یا ”شمس بازغہ“ حضرت کے یہاں شروع ہوئی، مولانا عبدالعلی صاحب نے عبارت پڑھنی شروع کی حضرت نانوتویؒ کو کتاب کی پھپھسی اور بے مغز باتوں سے ایسی گراہنی ہوئی کہ چہرہ کارنگ بدلنا شروع ہو گیا،

(۱) تاریخ دارالعلوم: ج ۱ ص ۱۱۳، حیات اور کارنامے: ص ۱۰۴

(۲) سوانح قاسمی: ج ۱ ص ۴۳۴، حاشیہ ۴

جھنجھلا کر فرمایا جو کچھ پڑھا یہ تو واضح ہے اب تم قاسم کی سنونہ ترجمہ کرایا گیا نہ مطلب سمجھایا گیا، بلکہ اسی موضوع پر ایسی تقریر شروع فرمائی کہ تین روز تک چلتی رہی لیکن مولانا عبدالعلی کے سمجھ میں کچھ نہیں آئی الغرض چند دنوں درس سے غائب ہو گئے جب حضرت کو معلوم ہوا ان کے گھر عبداللہ پور ضلع میرٹھ تشریف لے گئے اور روٹھے ہوئے شاگرد کو منا کر واپس لایا۔

سچ تو یہ ہے کہ اپنے شاگردوں کی کفش برداری واقعی کفش برداری کی ہمت اپنے اندر رکھتے تھے، ارواحِ ثلاثہ میں مولانا احمد حسن محدث امرہ ہویٰ کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے:

”جس طالب علم اور شاگرد کے اندر تواضع دیکھتے تھے تو اس کے

جوئے اٹھایا کرتے تھے۔ (۱)

اپنے ایک شاگرد مولانا فخر الحسن صاحب کو خطاب کر کے ایک خط میں لکھا کہ:

”زیر قلم کشیدہ زنداں عزیز رسا نام شاید بدعائے یادم کنند۔“ (۲)

تعلیم کے ساتھ تربیت پر خصوصی توجہ:

جیسا کہ یہ بات گذر گئی کہ مولانا رحیم اللہ بجنوری بغیر وضو حلقہ درس میں بیٹھ گئے تو آپ نے تنبیہ فرمائی، ٹھیک اسی طرح جہاں متواضع طلبہ کی آپ خود جو تیاں اٹھالیا کرتے تھے وہیں بغرض تربیت ایسے طلبہ سے جو تیاں اٹھواتے بھی تھے جن کے اندر کبر و بڑائی پاتے تھے، لکھا ہے کہ:

”جس طالب علم کے اندر تکبر دیکھتے تھے اس سے کبھی کبھی جوئے

اٹھوایا کرتے تھے۔“ (۳)

(۱) ارواحِ ثلاثہ: ص ۲۰۶، سوانح قاسمی: ج ۱، ص ۴۳۲

(۲) ایبنا (۳) سوانح قاسمی: ج ۱، ص ۴۳۰

اصلاح و تزکیہ کا ایک اہم واقعہ:

مولانا احمد حسن محدث امر وہی جو امر وہیہ کے خاندان سادات سے تعلق رکھتے تھے اور ناز و نعمت میں پلے ہوئے تھے، وہ خود اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں جب میں تعلیم کے لئے حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک جولاہہ نے حضرت سے دعوت قبول کرنے کی فرمائش کر کے عرض کیا کہ فقیر کے غریب خانہ کو رونق بخشی جائے اس زمانہ میں مسلمانان ہند کی ذہنیت شرافت و رذالت کی گھناؤنی گندگیوں سے اس حد تک ماؤف ہو چکی تھی، کہ غریب جولاہہ کے گھر جا کر کھانا کھانے کی درخواست کی منظوری سیدنا الامام الکبیر کی طرف سے جس وقت صادر ہوئی، تو مولانا احمد حسن کا بیان ہے کہ:

”مجھ کو اتنا گوار ہوا کہ جیسے کسی نے گولی مار دی“ مگر تاوت آیات و تعلیم حکمت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے تزکیہ کا کام بھی سیدنا الامام الکبیر کے سپرد ہوا تھا، اسی وقت سے مولانا احمد حسن کے اندر اترنے والی اس گولی کی طرف سے فکر پیدا ہوئی، فراست ایمانی سے حضرت والا نے مولانا امر وہی کے اس تاثر کو بھانپ لیا کہتے تھے کہ اس دن کے بعد سے یہ قاعدہ ہی حضرت نے مقرر کر لیا کہ دعوت کرنے والوں سے یہ شرط بھی کراتے کہ مولوی احمد حسن کو بھی میں ساتھ لاؤں گا پھر خدا ہی جانتا ہے کہ اس سلسلہ میں ان کو کس کس کے گھر جانا پڑا اور بقول ان ہی کے ”جب بالکل میرے قلب سے ناگواری نکل گئی تب مولانا نے میری دعوت کی شرط کو ترک کر دیا“ اور یوں دل میں ان کے جو گولی اتر گئی تھی اس کو نکال کر تزکیہ کے فرض کو انجام تک حضرت والا نے پہنچایا۔ (۱)

جذبہ خوش لباسی کا حشر:

مولانا احمد حسن صاحب ہی اسی سلسلہ میں ایک اور واقعہ کا بھی تذکرہ کیا کرتے تھے، گذر چکا ہے کہ مولانا احمد حسن کی پرورش ناز و نعمت کے ماحول میں ہوئی تھی، وہ خود بھی کہا کرتے تھے کہ:

”میں بڑا خوش لباس تھا“ اب سنئے اسی ”خوش لباسی“ کے جذبہ کا حشر، ارواح میں ان ہی کا یہ بیان درج کیا گیا ہے کہ:

”سیدنا الامام الکبیرؑ کی خدمت میں کسی نے گاڑھے کا ایک تھان پیش کیا، قبول کر لیا گیا، اور درزی کو بلوا کر حکم دیا گیا کہ ایک انگرکھا تو میرا اس سے تیار کر دو، اور اسی کے ساتھ ان کو (یعنی مولانا احمد حسن) کو بلا کر درزی سے فرمائش کی گئی، کہ دوسرا انگرکھا ان کے لئے اسی کپڑے سے نکالو، کپڑا کافی تھا، درزی دونوں انگرکھے ہی کر لے آیا، مولوی احمد حسن صاحب کے حوالہ گاڑھے کا وہی انگرکھا یہ ہدایت کرتے ہوئے کیا گیا کہ اسے تم پہنو، ”خوش لباسی“ کے جذبہ کی خوراک گاڑھے کے اس انگرکھے کی شکل میں مہیا کی گئی تھی، مولانا احمد حسن صاحب نے لینے کی حد تک تولے لیا، مگر بجائے پہننے کے اس کو صندوق کے حوالہ کیا، کہتے تھے جب اس انگرکھے کو پہن کر حضرت کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، تو وجہ پوچھی گئی، کوئی وقتی عذر پیش کر دیا گیا، مگر یہ فرمائش اتناقی تو تھی نہیں جو ان جیلوں حوالوں سے ٹل جاتی، مولانا احمد حسن فرماتے تھے کہ ”مولانا روز دریافت فرماتے کہ بھائی، تم نے اس کو پہنا نہیں آخر جب میں سمجھ گیا کہ مولانا نہیں گئے نہیں تو مجبوراً میں نے اس کو پہنا“۔ (۱)

مدریس کو ذریعہ معاش بنانے سے گریز:

حضرت مولانا نانوتویؒ کی تعلیمی و تدریسی خصوصیات میں ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے درس و تدریس کو کبھی حصول معاش کا ذریعہ نہیں بنایا، دولت مند نہ ہونے کے سبب سے مجبوراً حصول معاش کے لئے ملازمت اختیار کی، مگر تعلیمی کے بجائے مطبع میں تصحیح کتب کی، اور پھر تنخواہ میں بھی عام روش کے برخلاف اضافے کے بجائے تخفیف پر اصرار فرماتے تھے اور اس قدر کم تنخواہ پر قناعت فرماتے جس میں بدقت اور بمشکل گذر کیا جاسکے، دس پندرہ روپے سے زیادہ کبھی تنخواہ لینا قبول نہ کیا، وقت کا بڑے سے بڑا عہدہ جو کسی ہندوستانی کو دیا جاسکتا تھا وہ بقول حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ آپ کی چشم و ابرو کے ادنیٰ اشارہ پر مل سکتا تھا، چنانچہ آپ کے تعلیمی زمانے کے معاصرین جو علمی استعداد میں آپ سے کہیں فروتر تھے محکمہ تعلیم میں بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر فائز ہو گئے، مگر آپ نے تعلیمی ملازمت قبول کرنا پسند نہیں فرمایا۔

آپ کے والد مختصری زمین رکھتے تھے اور یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ بیٹا لکھ پڑھ کر جب عالم بن جائے گا تو معقول تنخواہ کی کوئی ملازمت مل جائے گی مولانا کے معاصرین جب اچھے اچھے عہدوں پر فائز ہو گئے اور مولانا نے ملازمت کی جانب التفات نہ فرمایا تو والد کو بہت افسوس ہوا اور برسبیل شکایت حضرت حاجی امداد اللہ قدس سرہ سے عرض کیا کہ:

”میرے بیٹے تو ایک بیٹا تھا اور اس سے بہت کچھ امیدیں وابستہ

تھیں کچھ کماتا اور نوکری کرتا تو ہمارا افلاس دور ہو جاتا، خدا جانے آپ نے

کیا کر دیا کہ نوکری کے لئے تیار نہیں ہوتا۔“ حضرت حاجی صاحبؒ اس

وقت تو سن کر چپ ہو رہے، مگر دوسرے وقت کہلا بھیجا کہ ”تم تنگی کی شکایت کرتے ہو، حق تعالیٰ ان کو نوکری کے بغیر ہی اتنا کچھ عنایت فرمائے گا کہ نوکری سے اچھے رہیں گے، اور بڑے عہدے والے ان کی خدمت میں فخر کیا کریں گے۔ (۱)

حجۃ الاسلام الامام محمد قاسم نانوتویؒ بحیثیت مصنف

تصنیف حسب ضرورت:

حضرت نانوتویؒ کا مشن دشمن اسلام کے خلاف اسلام کا دفاع ہے، اس لئے جہاں تقریر کی ضرورت پیش آئی وہاں تقریر اور جہاں تحریر کی ضرورت پیش آئی وہاں تحریر سے کام لیا، تصنیف آپ کا پیشہ نہ تھا، بلکہ اسے آپ نے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ کسی نے تحریراً کچھ پوچھا تو آپ نے جواب میں کچھ ارقام فرما دیا، یا بعض نے کسی اہم مسئلہ پر لکھنے کی کچھ فرمائش کی اصرار سے مجبور ہوئے تو قلم ہاتھ میں لے لیا۔ کتابوں کے ناقص یا ناتمام رہ جانے کی وجہ بھی وہی ہے کہ مصنف بننے کے لئے آپ نے تحریر کے میدان میں قدم نہیں رکھا وقتی محرکات اور بیرونی دباؤ سے متاثر ہو کر وقت پر جو کچھ لکھا گیا یا لکھ دیا پھر اس کی تکمیل کا خیال نہ آیا، مثلاً تقریر پذیر کی تصنیف فرمانا شروع کی جو درمیان میں ہی رہ گئی۔ (۱)

تصانیف میں برجستگی اور آمد:

آپ کی تصانیف کو پڑھئے اور دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ انداز بیان برجستہ اور بے تکلفانہ ہے نہ کوئی بناوٹ ہے اور نہ کوئی تکلف اور نہ ہی اس میں دوسروں کی تصانیف سے استفادہ کیا گیا ہے، جیسے جو خیال آیا اس کو اسی طرح ضبط کر لیا گیا، املا کر دیا، اس پر نظر ثانی کی بھی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔

تصانیف نانوتوی اور علم کلام:

تصانیف نانوتوی میں علم کلام اور اس کی مصطلحات کا بہت زیادہ استعمال ہے، جو آج کل متروک ہے، جس کی وجہ سے آپ کی کتابوں کو سمجھنا مشکل معلوم ہوتا ہے، آج علم کلام کا زمانہ نہیں، اس کے پڑھنے والے اور سمجھنے والے شاذ و نادر ہی ہیں، لیکن اس زمانہ میں یہ ایک ناگزیر چیز تھی، اس کے علاوہ زیر بحث مسئلہ کی ناقص معلومات بھی عبارت سمجھنے میں دشواری کا باعث ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت کا مکتوب متعلقہ مسئلہ وحدت الشہود، مسئلہ وحدت الوجود وغیرہ۔

محسوسات و مشاہدات سے استدلال:

حضرت نانوتوی کسی مسئلہ کے اثبات کیلئے محسوس اور مشاہد چیزوں سے استدلال کرتے ہیں اور عموماً ایک مقدمہ و تمہید بیان کرتے ہیں، کہ جب نتیجہ نکلتا ہے تو فریق مخالف کیلئے راہ فرار باقی نہیں رہتی یعنی جب صغریٰ و کبریٰ کو تسلیم کر لیا تو نتیجہ سے کیسے انکار ہو سکتا ہے۔

نسل نو کیلئے بے حد مفید:

حضرت نانوتوی کی کتابیں آج کے عقلی و مادی دور میں جہاں ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر جانچا اور پرکھا جاتا ہے، نئی نسل اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے خاص طور پر مفید ہیں، جو ہر بات کو عقل کی روشنی میں دیکھنے اور سمجھنے کے عادی ہیں، وہیں دوسری طرف آپ کی تحریروں میں بکھرے ہوئے شریعت کے اسرار و احکام خواص کے لئے بید مفید ہیں۔

حجۃ الاسلام اکیڈمی:

قابل مبارکباد ہیں حجۃ الاسلام اکیڈمی کے ڈائریکٹر مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی صاحب نائب مہتمم دارالعلوم وقف دیوبند اور ان کے رفقاء کار کہ اکیڈمی کے تحت مصنفات نانوتوی کی تسہیل، تحقیق، ترجمہ اور ان کی طباعت کا کام بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں، اللہ رب العزت اس سلسلہ کو مستحکم فرمائے اور تاقیامت اسے جاری و ساری رکھے۔

تصانیف حضرت نانوتوی:

حضرت نانوتوی کی باقاعدہ تصانیف کی علمی نوعیت اور علمی حلقے میں ان کے مقام کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کے ذاتی مکتوبات کس قدر علم کی گہرائی لئے ہوئے ہیں، اکثر مکتوبات بھی بعد میں تالیفات اور تصانیف کی شکل میں شائع کئے گئے اور ان کو شائع کرنے والے ان مکتوبات کے وہ مکتوب الیہ ہیں جو مکتوبات کے اعلیٰ و ارفع اور قیمتی مضامین سے بے حد متاثر ہوئے

(۱) حجۃ الاسلام: اس تحریر میں آپ نے جن باتوں کا جائزہ لیا ان میں انسان کی تخلیق کا مقصد، توحید، رسالت، عقیدہ تثلیث کی تردید، ثبوت تقدیر، حدوث عالم، استقبال قبلہ، نماز میں قیام، رکوع، سجدہ کی مصلحت، زکوٰۃ، روزہ و حج کی حقیقت، عصمت انبیاء، معجزات، قرآن کی فصاحت و بلاغت، ختم نبوت، قرآن میں نسخ کی وجہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آخر میں حلت گوشت کے مسئلہ سے بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ گوشت کھانا انسان کی فطرت ہے۔

یہ کتاب دریا کی کوزہ ہے اس تحریر کا پس منظر یہ ہے کہ ضلع شاہ جہانپور میں ایک جلسہ بنام میلہ خدا شناسی ہونا طے پایا اور اطراف و جوانب میں اس مضمون کے اشتہار بھیجوا کر ہر مذہب کے علماء کو اپنے اپنے مذہب پر تقریر کیلئے دعوت دی گئی، الامام الکبیر

کو اسلام کے نمائندہ اور وکیل کی حیثیت سے شرکت کی دعوت دی گئی، چونکہ پہلے سے یہ امر بالکل نامعلوم تھا کہ مباحثہ کا موضوع کیا ہوگا؟ اور یہ کہ اعتراضات و جوابات کی نوبت آئے گی یا زبانی ہی اپنے اپنے مذہب کی حقانیت ہر کسی کو پیش کرنی پڑے گی، تو اس نظریہ کے تحت الامام الکبیرؒ کے دل میں خیال آیا کہ ایک تحریر لکھ لی جائے، جو اصول اسلام اور فروع ضروریہ پر مشتمل ہو چونکہ وقت بہت تنگ تھا اس لئے نہایت عجلت کے ساتھ بیٹھ کر ایک تحریر منضبط فرمائی، لیکن مباحثہ میں اس تحریر کو پڑھ کر سنانے کی نوبت ہی نہیں آئی، الامام الکبیرؒ شاہ جہانپور سے واپس آئے تو خدام کے کہنے سے اسے طبع کرنے کو دے دیا۔ حضرت مولانا فخر الحسن صاحبؒ نے اس کے مضامین کے لحاظ سے اس کا نام ”حجۃ الاسلام“ تجویز فرمایا۔

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کتاب پر جو تبصرہ کیا ہے اس کی چند سطریں پیش خدمت ہیں:

”دلائل اتنے واضح کہ عقل مطمئن ہوتی چلی جائے اور انداز بیان اتنا

دلنشین کہ براہ راست دل پر اثر انداز ہو، ایک ایک سطر سے مصنف کا یہ

یقین اور اعتماد نکلتا ہے کہ اسلام ہی دین حق ہے۔ مصنف رحمہ اللہ کی

خصوصیت یہ ہے کہ وہ دقتیں، فلسفیانہ باتوں کو گرد و پیش کی خارجی مثالوں

سے اس طرح واضح فرماتے ہیں کہ وہ دل میں اترتی چلی جاتی ہیں۔“ (۱)

(۲) **افتصاد الاسلام**: یہ کتاب وفات سے دو سال قبل ۱۲۹۵ھ میں

تصنیف کی گئی انتصار الاسلام رسالہ کا نام آپ کے شاگرد خاص حضرت مولانا فخر الحسن

گنگوہیؒ نے تجویز کیا یہ رسالہ آریہ سماج کے بانی پنڈت، یا نند سرسوتی کے ان سوالوں

کے جوابات میں لکھا گیا جو انہوں نے اسلام اور مسلمان پر لگائے تھے، الامام الکبیرؒ نے

جلسہ عام میں ان الزامات کی تردید کی اور اعتراضات کے جوابات بھی قلمبند کرادئے۔ اس کتاب میں جن اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے ان میں ذات باری تعالیٰ، شیطان، جن اور فرشتوں کا وجود، بہشت، اور دوزخ کا وجود، جنت میں شراب طہور کی حقیقت، احکام خداوندی میں نسخ، مردہ کو دفنانا، روح، عالم برزخ، جانوروں کی حلت و حرمت، توبہ سے گناہ معاف ہونے جیسے مضامین ہیں۔

(۳) **تحفۃ لحمیہ:** یہ رسالہ ہندوؤں کے اعتراض کے رد میں لکھا گیا، اعتراض یہ تھا کہ جانوروں کو ذبح کرنا ظلم ہے اور ظلم ہر ملت و مذہب میں ممنوع ہے، الامام الکبیرؒ نے اس رسالہ میں ان کے اعتراض کا مدلل جواب دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر جانوروں کو ذبح کرنا ظلم ہے تو ہندوان کی کھال کے جوتے چپل کیوں پہنتے ہیں، نیز یہ کہ اگر جانوروں کو ذبح کرنا ظلم ہے تو ان پر سواری کرنا، بوجھ لادنا، انہیں قید کرنا بھی ظلم ہے، اسی طرح اگر جانوروں کو ذبح کرنا گناہ کبیرہ ہے تو ان کو مارنا، پیٹنا ثواب کا کام نہیں۔

(۴) **براہین قاسمیہ:** (جواب ترکی بہ ترکی) یہ رسالہ آریہ سماج کے رسالہ ”آریہ سماچار میرٹھ“ کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کے جواب میں ہے، اس کے بنیادی مباحث میں باری تعالیٰ کا وجود اور اس کی صفات، علم، ارادہ، قدرت وغیرہ کی تفصیل ہے، پھر مادہ قدیم ہونے کی تردید پر تفصیلی کلام کیا گیا ہے، آخر کتاب میں قرآن کو کلام اللہ اور دوسری کتب سماویہ کو کتاب اللہ ثابت کیا گیا ہے اور سب سے آخر میں انبیاء کی ضرورت ان کی حیثیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے دلائل اور خاتمیت کے مفہوم کی مکمل وضاحت کی گئی، کتاب اردو میں ہونے کے باوجود چونکہ کلامی مباحث اور منطقیانہ طرز استدلال سے پر ہے، ایک ایک مضمون

پر شاخ در شاخ بحثیں ہیں، پوری کتاب مسلسل مضمون کی شکل میں ہے اس کی تسہیل مولانا اشتیاق احمد صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند نے کر دی اور اس کا نام ”براہین قاسمہ“ رکھا۔

(۵) قبلہ نما: پنڈت دیانند سوتی کے اعتراضات میں ایک یہ تھا کہ مسلمان ہندوؤں کو بت پرست کہتے ہیں اور خود ایک مکان (بیت اللہ) کو سجدہ کرتے ہیں جس میں بہت سے پتھر ہیں، یہ کتاب اسی سوال کے جواب میں لکھی گئی اس کتاب میں مشکمانہ انداز میں جواب دیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بت پرست اپنے بتوں کو خانہ خدا نہیں بلکہ ”مہادیو“ اور ”گنیش“ خیال کرتے ہیں اس لئے بیت اللہ کی طرف کومنہ کر کے نماز ادا کرنا دوسری بات ہے اور بت پرستی اور چیز ہے۔

(۶) تقویو دل پذیر: الامام الکبیرؒ نے یہ کتاب دعوت اسلام کے نقطہ نظر سے تصنیف کی کتاب میں جن موضوعات پر بحث کی گئی ہے ان میں وجود باری تعالیٰ، توحید، ابطال تثلیث و اصنام پرستی، انجیل کا محرف ہونا، بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہے، نیز حدوث عالم، جنت، دوزخ، ملائکہ اور شیاطین کے وجود کو ثابت کیا گیا ہے، مسئلہ تقدیر، آسمانی شراعیع میں نسخ کی وجہ، حسن و قبح اعمال، ضرورت نبوت، صفات الہی، جزء لائتجزی اور قیامت کے متعلق تفصیلی بحث ہے۔

(۷) آب حیات: حضرت نانوتویؒ کی یہ بڑی اہم کتاب ہے، حضرت شیخ الہندؒ نے فرمایا کہ میں نے اسے حضرت نانوتویؒ سے سبقاً سبقاً پڑھا ہے کتاب کا موضوع حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت نانوتویؒ کے عہد میں چونکہ شیعہ جراثیم ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اس لئے حضرت سے شیعوں کی روایتوں کے متعلق سوالات کئے جاتے تھے، حضرت نانوتویؒ ان سوالوں کے بڑی تفصیل سے جوابات لکھتے تھے،

آب حیات لکھنے کا خیال اس وقت پیدا ہوا جب آپ نے ”ہدیۃ الشیعہ“ لکھی جس میں مسئلہ فدک اور خلفاء راشدین پر شیعوں کے الزامات کو موضوع بنایا آپ نے آب حیات میں یہ ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہیں اور چونکہ زندہ شخص کے مال میں وراثت نہیں جاری ہوتی، اس لئے حضور اکرم کے مال میں وراثت جاری نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب میں بھی انداز بیان متکلمانہ اور فلسفیانہ ہے۔

(۸) **توثیق الکلام:** اس کتاب میں قرأت فاتحہ خلف الامام کا مشہور اور

مختلف فیہ مسئلہ زیر بحث ہے، اس سلسلہ میں آیات قرآنی اور روایات سے استدلال کیا گیا ہے، انداز بحث متکلمانہ ہے۔
مکتوبات حضرت نانوتوی:

حضرت نانوتوی کے مکتوبات کے آغاز پر مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی کی اس تحریر کو پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو آپ نے مکتوبات کے تعارف میں تحریر فرمائی، وہ لکھتے ہیں:

”علمی موضوعات پر جو گرامی نامے تحریر فرمائے ہیں ان کے مباحث میں بڑا تنوع اور وسعت ہے، ان میں اسرار دین و شریعت کی گفتگو ہے، تفسیر و حدیث کے نکات کی گرہ کشائی فرمائی گئی ہے، فقہی مسائل بھی زیر قلم آئے ہیں، تراویح و قراءت، نماز، جمعہ اور اس دور میں موضوع بحث بنے ہوئے مسائل پر بھی توجہ فرمائی گئی ہے۔ ہندوستان کی شرعی حیثیت اور اس کے دارالحرب ہونے یا نہ ہونے اور یہاں عقودِ فاسدہ پر بھی اظہارِ خیال فرمایا گیا ہے۔ شرک و بدعت کے کلیدی مباحث کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ مختلف دینی فرقوں کے نظریات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ امکانِ نظیر کے واضح دلائل تفصیل سے لکھے ہیں، امتناعِ نظیر کے ماننے والوں کے

دلائل کا علمی تجزیہ فرمایا ہے۔ ردّ شیعیت پر بھی خاص توجہ ہے، خلافت و امامت اور باغِ ندک وغیرہ کے مشہور اختلافی موضوعات کا بھی علمی، عقلی جائزہ لیا ہے۔ مسلمانوں کے بگاڑ و زوال کے اسباب کا ذکر اور اپنوں کی اندرونی کمزوریوں پر بھی کہیں کہیں احتساب کیا گیا ہے، غرض بیسیوں موضوعات و مباحث ہیں جو ان مکتوبات میں زیر قلم آئے ہیں، لیکن ہر ایک کی جامعیت، مضامین کی فراوانی اور دلائل کی گہرائی و گیرائی کا یہ عالم ہے کہ ہر تجزیہ منفرد اور بحثِ حرفِ آخر معلوم ہوتی ہے۔“ (۱)

اب ہم مختصراً مکتوبات کا تذکرہ کرتے ہیں:

- (۱) **آب حیات**: (اردو) اثبات حیات انبیاء علیہم السلام اس کتاب کا موضوع ہے، آپ کی تمام کتابوں میں یہ سب سے زیادہ مشکل کتاب سمجھی گئی ہے اگرچہ اس میں سے ایک معتد بہ حصہ جس کے بارے میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتویؒ کی رائے یہ تھی کہ اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا اس کو نکال دیا گیا ہے۔
- (۲) **مصابیح التراویح** (فارسی) موضوع نام سے ظاہر ہے اور ضمناً عجیب و غریب مضامین زیر قلم آئے ہیں، اس کتاب کا حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب دیوبندیؒ نے ترجمہ فرمایا ہے جو انوار المصاحح کے نام سے شائع ہوا ہے۔
- (۳) **ہدیۃ الشیعہ**: حضرت نانوتویؒ نے اس کتاب میں شیعوں کی جانب سے وارد ہونے والے اعتراضات کے جواب دیئے ہیں۔ بحمد اللہ حجۃ الاسلام اکیڈمی سے اب اس کا عربی ترجمہ اشاعت کے مرحلہ میں ہے۔

(۴) **الدلیل المحکم علی قراءۃ الفاتحة للمؤتم**: یہ کتاب

(۱) قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، احوال و آثار و باقیات و متعلقات، ص: ۱۹۶

نماز کے ایک اختلافی مسئلہ کا بیان ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں؟

(۵) **الاجوبة الاربعمون**: اس کتاب میں بھی شیعوں کے مختلف

اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔

(۶) **اسرار قرآنی**: (فارسی) بعض قرآنی سوالات کے محققانہ جوابات کا

مجموعہ ہے، اور ”تفسیر المعوذتین“ اس کتاب میں شامل ہے ”الرحیم اکیڈمی کراچی“ نے اسے شائع کیا ہے۔

(۷) **تصفیۃ العقائد**: اصولی اور کلامی مباحث اس تصنیف کا موضوع

ہے جو درحقیقت سرسید احمد خان کے ایک خط کا جواب ہے۔ اسے شیخ محمد حیات میرٹھی نے ”تصفیۃ العقائد“ نام سے شائع کیا اس میں وہ خط بھی شائع ہے جو سرسید احمد خان صاحب نے حضرت نانوتویؒ کو ارسال کیا تھا۔

(۸) **تحذیر الناس**: یہ کتاب درحقیقت ایک استفتاء کے جواب میں ہے

اور ۹۶ صفحات پر مشتمل ہے، اس استفتاء کی اہمیت اس لئے تھی کہ اس کا تعلق مسئلہ ختم نبوت سے تھا آپ نے عقل و نقل سے اس مسئلہ کو مدلل فرمایا۔ آپ کے زمانہ میں ہی یہ کتاب معرکہ الآراء بن گئی تھی۔

(۹) **رد قول الفصیح**: شیخ عبدالقادر بدایونی کے شاگرد شیخ فصیح الدین

نے ”تحذیر الناس“ پر کچھ اعتراضات پیش کئے تھے، حضرت نانوتویؒ نے خود اپنے قلم سے اس کے جوابات تحریر فرمائے اور اس کا نام ”رد قول الفصیح“ رکھا۔

(۱۰) **حجة الاسلام**: (اس کا ذکر تفصیلاً تصنیفات کے ضمن میں آچکا ہے)

(۱۱) **روداد میلہ خداشناسی**: یہ کتاب اس مباحثہ کی روداد ہے جو

شاہ جہانپور میں عیسائیوں، آریوں اور سناتن دھرمیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا

پورے مباحثہ کی روداد حضرت کے ایک شاگرد رشید مولانا فخر الحسن گنگوہیؒ نے مرتب کی ہے اس کتاب سے حضرت نانوتویؒ کے علم و فن، طرز استدلال، اثبات مدعا کے مقدمات کی ترتیب اور اس سے نتائج کے استخراج کا حیرت ناک مظاہرہ ہوتا ہے۔

(۱۲) **مباحثہ شاہ جہانپور** : اصول دین کی حقانیت کا بیان اور

عیسائیت کا رد ۱۲۹۵/ شاہ جہانپور میں دوسرا مناظرہ ہوا تھا اس کی یہ روئیداد ہے، حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہیؒ اور حضرت شیخ الہندؒ نے مرتب فرمائی۔

(۱۳) **براہین قاسمیہ**: تصنیفات کے ذیل میں اس کا ذکر تفصیلاً آچکا ہے

(۱۴) **قبلہ نما**: (// // // // // // // // // // //)

(۱۵) **جواب ترکی بہ ترکی**: (// // // // // // // // // // //)

(۱۶) **تقریر دلپذیر**: (// // // // // // // // // // //)

(۱۷) **توثیق الکلام**: (// // // // // // // // // // //)

(۱۸) **تحفۃ لحمیہ**: (// // // // // // // // // // //)

(۱۹) **انتباه المومنین**: (فارسی) ایک حدیث شریف کی شرح مشکوٰۃ

شریف باب مناقب العشرۃ فصل ثالث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے بارے میں ہے اس کی شرح ہے مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہیدؒ نے اس کا سلیس اردو ترجمہ کیا ہے۔

(۲۰) **فیوض قاسمیہ**: یہ بھی حضرت نانوتویؒ کے مکاتیب کا ایک مختصر

مجموعہ ہے جو ۱۵ خطوط پر مشتمل ہے، لیکن خطوط منصل ہیں، اس لئے ۵۶ صفحات پر

پھیلے ہوئے ہیں، ان میں اکثر خطوط تو مستقل ایک مضمون کی حیثیت رکھتے ہیں، جن

میں مختلف مسائل دینیہ و شرعیہ پر محققانہ بحث کی گئی ہے۔

(۲۱) **جمال فاسمی**: یہ اردو میں ایک طویل ترین خط ہے، جو ۱۲۳ صفحات میں آیا ہے دہلی کے ایک بزرگ مولانا جمال الدین علویؒ نے حضرت نانوتویؒ سے صوفیاء کی اصطلاح ”وحدۃ الوجود“ اور سماع موتی“ کے بارے میں سوال کیا تھا، حضرت نے اس خط میں ان دونوں مسکوں پر روشنی ڈالی ہے۔

(۲۲) **مکاتیب فاسمی**: یہ کتاب آٹھ خطوط کا مجموعہ ہے، جو آپ نے اپنے مرید خلیفہ بشیر احمد دیوبندیؒ کو جواباً لکھا ہے جس میں اور دو وظائف کی ہدایات ہیں۔

(۲۳) **الاجوبۃ الکاملۃ فی الاسئله الخمسة**: یہ رسالہ ایک شیعوں کے پانچ سوالات کے جوابات میں ہے۔

(۲۴) **لطفان فاسمیہ**: یہ بھی حضرت نانوتویؒ کے مکتوبات کا ایک مختصر سا مجموعہ ہے جو ۲۸ صفحات پر مشتمل ہے، ان میں نو خطوط ہیں، ان میں ایک خط جو سب سے طویل ہے وہ ”جمع فی القری“ کے مسئلہ پر ہے۔

(۲۵) **قصائد فاسمی**: یہ حضرت نانوتویؒ کا ایک شعری مجموعہ ہے، پہلا قصیدہ نعتِ رسول ہے اور اس کے بعد تین قصیدے سلطان عبدالحمید کی تعریف میں ہے، ان میں پہلا اردو میں، دوسرا فارسی میں اور تیسرا قصیدہ عربی زبان میں ہے اور رسالہ کے آخر میں ایک قصیدہ ہے جس میں سلسلہ چشتیہ صابر یہ کو بیان کیا گیا ہے۔

حضرت کی چند اہم کتابوں اور مکتوبات کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔

مطبوعہ مکاتیب

حضرت نانوتویؒ کے مکاتیب میں سے اب تک ۹ مجموعے شائع ہوئے ہیں جن

کے اثناء درج ذیل ہیں:

(۱) مکاتیب قاسمیہ۔

(۲) فیوض قاسمیہ۔

(۳) لطائف قاسمیہ۔

(۴) جمال قاسمی۔

(۵) الحق الصریح۔

(۶) تحذیر الناس۔

(۷) اسرار القرآن۔

(۸) فرائد قاسمیہ۔

(۹) تصفیۃ العقائد۔

حضرتؒ کے ان مکاتیب کی طرف آپ کے تلامذہ نے توجہ فرمائی اور ان کی ترتیب اور تخریج کا کام بحسن و خوبی انجام دیا۔ ان مکاتیب اور رسائل کا موضوع اور شیعیت، رد بدعت، رد عیسائیت اور ہندوازم ہے، آپ نے عقل و نقل کی روشنی میں بدایت اس کی تردید فرمائی اور اسلام کی حقانیت کو واضح فرمایا۔ حضرت کی کم و بیش تحریروں کا یہی انداز ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ آپ کا بنیادی موضوع علم کلام ہے، آپ نے تمام مسائل جدید علم کلام کی روشنی میں واضح فرمایا۔ آپ کی تصنیفات اور مکتوبات پڑھنے کے بعد علوم شرعیہ کے بہت سے اسرار و حکم تک رسائی ہوتی ہے اور عقل بھی ان کی تائید کرتی ہے۔

حجۃ الاسلام حضرت نانوتوی رحمہ اللہ

کے فضل و کمال پر چند اہم مضامین

(ماخوذ از نگارشاتِ اکابر)

مخالفانِ قاسم (نانوتوی رحمہ اللہ)

کو

قلمِ قاسم سے جواب

محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ

”تخذیر الناس“ پر اعتراضات کی بارش کے بعد حضرت نانوتویؒ نے ذیل کا مکتوب منشی ممتاز علی میرٹھیؒ کو لکھا تھا۔ یہ حضرت مولانا نسیم احمد فریدیؒ کی عنایت سے ماہ نامہ دار العلوم دیوبند (ذی الحجہ ۱۳۷۳ھ / اگست ۱۹۵۴ء) میں چھپ گیا تھا۔ اس مکتوب کو حضرتؒ نے کس اعتماد سے تحریر فرمایا ہے؟ آپ بھی پڑھیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ (نعمان)

حضرت نانوتویؒ کا مکتوب بہ نام منشی محمد ممتاز علی میرٹھی مرحوم:

سر اپا عنایات و کرم منشی محمد ممتاز علی صاحب سلم اللہ

محمد قاسم کا سلام قبول فرمائیے، اور پھر سنئے کہ! آپ کا نامہ مورخہ ۴ جمادی الثانیہ دیوبند ہو کر نافوت آیا نہ تھا کہ میں بہ تقاضائے چند در چند انہٹھہ چلا گیا۔ کل سولہویں دن وطن آیا، تو آپ کا عنایت نامہ ملا، آج تعمیل ارشاد کرتا ہوں۔

تین جوابات استفسارات ڈاک میں بھیجتا ہوں اور ایک ورق اور جس پر ہندسہ مرقوم نہیں اور شروع میں موئے قلم سے لفظ ”تنبیہ“ لکھا ہوا ہے، ساتھ ملفوف ہے۔ اس ورق کو علاحدہ نکال کر منشی عبدالرزاق صاحب کے سپرد کر دینا، شاید کسی وقت کام آئے اور کسی نیم ملا کے اعتراض کا جواب ہو جائے، اور باقی اجزائے جوابات کو مولانا محمد علی صاحب کے حوالے کر دینا، اور یہ عرض کر دینا کہ بعد مطالعہ ان اوراق پر بہ

شرطاً پسند مہر کر کے واپس فرمائیے، میرے پاس اس کا تمنا (نقل) نہیں۔ اگر غنی ہوتا، تو کچھ ضرورت نہ تھی، اور اگر پسند نہ آئے، تب بھی اس اصل کا لوٹا دینا ضرور ہے۔ اگر کسی صاحب کو خیال جواب الجواب ہو تو نقل کر لینے کا اختیار ہے۔ میں نے دو روز میں تمہید اور چھتیس جواب لکھے ہیں، اور صاحب چار روز میں نقل کر لیں، حد نہایت ہفتے میں نقل کر کے واپس فرمائیں؛ مگر مولانا کی انصاف پرستی سے مجھ کو امید تسلیم ہے امید، تعصب نہیں۔ اگر اس پر بھی مولانا محمد علی صاحب کا وہی اصرار رہا تو یوں کہو قیامت آگلی۔ جب ایسے بولے بھالے بے شر عالم بھی شاگردوں کے کہنے سننے سے ایسی چال چلنے لگے تو ہم کو کون روکنے والا ہے؟

فشی صاحب! اگر نفاست عند اللہ مذموم نہ ہوتی اور بحث مباحثے کا انجام خراب نظر نہ آتا، پھر نزاع اہل اسلام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار نہ ہوتا، تو آپ بھی ایک تماشہ دیکھ لیتے، ان شاء اللہ! مخالفانِ احقر کی حقیقت معلوم ہو جاتی۔ سب کے نشے ان شاء اللہ! ڈھیلے ہو جاتے۔ مدعیانِ روزگار اپنے کیے کو پہنچ جاتے۔ پر کیا کروں ”اَلذُّنُبَا بِسَجْنِ الْمُؤْمِنِ“ اس گرفتار ہوئی وہوس کے ذمے خدا کی طرف سے بھی دربارہ مناظرہ سیکڑوں قید و قودگی ہوئی ہیں۔ وہاں کی باز پرس کا کھٹکا ایسے کام کرنے نہیں دیتا؛ ورنہ اس نفس کا فرکیش کو کیا کیا کچھ لہریں نہیں آتیں؛ مگر لاچار ہو کر اس شعر کو پڑھ کر اپنے آپ کو سمجھالیتا ہوں:-

جنگ ہفتاد و دو ملت ہمہ را عذر بند

چوں نہ دیدند حقیقت رو افسانہ زدند

اور اسی لیے تحریر جواب سے گھبراتا رہا، اور لکھ لیا تو ارسال میں اتنا توقف کیا اور سو طرح کے حیلے و حجت نکالتا رہا؛ مگر جب دیکھا سب اہل مشورہ اسی طرف ہیں، ادھر آپ کا عنایت نامہ بھی بہ طلب جوابات معلومہ پہنچا، ناچار ہو کر روانہ کرتا ہوں، پر ”شور مکروہ“ سے ڈرتا ہوں؛ اس لیے پھر بھی یہی آرزو ہے کہ جانے دیجیے، مخالفوں کے راہ پر آنے کی امید نہیں، جو موافق ہیں، ان سے اندیشہ برحسب شگلی نہیں، اور اگر کوئی برگشتہ بخت پھر بھی گیا، تو معتقدوں کا بندہ شائق نہیں۔ سپر جواب اعتراض؟ جواب ہوتا ہے، آدابِ نیاز نہیں ہوتا۔

ناظرانِ اوراق کو میری ”تیز قلمیاں“ جو باوجود عزمِ ادب بہ مقابلہ تعریضاتِ مخالفان بے اختیار نہ سرزد ہو گئی ہیں، ناگوار ہوں گی اور اس وجہ سے کیا کیا کچھ برا بھلا نہ کہیں گے؟ مگر خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں کس کو کہتا ہوں، اور مولوی محمد علی صاحب کو کیسا سمجھتا ہوں۔

میں اول ہی خط میں لکھ چکا ہوں کہ یہ استفسارات مولوی محمد علی صاحب کی طرف سے معلوم نہیں ہوتے، کسی طالب علم کا ہڈیاں ہے، مولوی محمد علی صاحب کے نام لگا دیے ہیں، اور مولوی محمد علی صاحب نے

بہ وجہ تسلیم طبع زو اس کے تکیب و فراز پر غور و لحاظ نہیں فرمایا؛ بلکہ اوروں کے اعتماد پر آپ ”برو“ ہو بیٹھے ہیں؛ ورنہ ان کی وہ سلامت روی اور کم گوئی اور ان کی وہ ”یک سوئی اور“ ”معصوم و شفی“ جو سراسر ایسی باتوں کی مخالف ہے، ان سے ایسی حرکت اور وہ بھی میرے مقابلے میں ہرگز کرنے نہ دیتی۔

اس لیے ان جوابوں کے پیش کرنے میں اول تو ان سے شرماتا ہوں، اور ”آخر کار“ سے خائف ہوں، مبادا ”ملا زمان شب و روز“ اس قصبے کو دور پہنچائیں اور مولانا کو آمادہ جواب کریں، اور ادھر بھی نفس بدکیش ”لٹیوں“ پر آجائے اور وہ محبت اور ملاقات سب خاک میں رل جائے، اور میں سنتا ہوں کہ کہیں کہیں اور بھی ”استفسارات مولانا“ کا فکر ہے، سو کہیں اور سے اگر کوئی جواب آ گیا ہو، یا آج کل میں آجائے، تو پھر کا ہے کو ان جوابوں کو پیش کیجیے؟ بلکہ ”بہ نظر مصلحت ہائے دیگر“ پھر تو پیش نہ کرنا ہی مناسب ہے۔ اگر پیش ہی کرنا ہوگا، تو جب پیش کریں گے، جب کہ ”مخالفتان احقر“ اوروں کے جواب کے جواب سے فارغ ہو لیں گے۔

تس پر بھی اگر آپ کی یہی رائے ہو کہ ”جوابات مرسلہ“ پیش ہی کرنے چاہئیں، تو بعد استخارہ اختیار ہے۔ خاص آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ مولوی محمد علی صاحب کے یہاں سے اس تحریر کا واپس آنا معلوم، جس طرح ہو سکے، اس کی نقل کرا کر ان کی خدمت میں بھیجے گا۔

منشی عبدالرزاق بیگ صاحب کی خدمت میں بعد سلام ضرور یہ کہہ دینا کہ آپ بھی مضمون واحد تصور فرمائیں۔ مولانا محمد علی صاحب کی خدمت میں بعد سلام و نیاز میری طرف سے یہ عرض کر دینا کہ اب آپ کو انصاف فرمانا ضرور ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ میری رو رعایت کریں، اور کہوں ہی تو کیا ہوتا ہے۔ اگر میری رعایت ہوتی، تو یہ نوبت ہی کیوں آتی؟ پر حق کی طرف داری کے لیے خدا کی طرف سے جس قدر تاکیدیں ہیں، سب آپ کو معلوم ہیں، اور اس باب میں جس قدر وعدہ و وعید ہیں، آپ خوب جانتے ہیں۔ خدا کو یاد کر کے ”مخاکمہ“ فرمائیے گا۔ زیادہ کیا عرض کروں؟ والسلام فقط

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ

اور

ختم نبوت

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ العزیز

حضرت نانوتوی پربریلوئی حضرات ایک الزام یہ گھڑتے ہیں کہ ختم نبوت کے منکر ہیں (العیاذ باللہ)۔ حضرت شیخ الاسلام نے نقش حیات میں بڑی صفائی کے ساتھ تحریر فرمایا کہ: مولانا احمد رضا خان صاحب نے ”تخذیر الناس“ کی عبارات الگ الگ صفحات سے لے کر ایک بنا دی اور اس پر کفر کتوی جڑ دیا۔ یہ ان کی عادت جاہلیہ تھی۔ زیر نظر تحریر ایک مکتوب کی صورت میں ہے، جو یہاں شامل اشاعت ہے۔ اس میں ”جہالت بریلویہ“ کا رد کیا گیا ہے۔ (نعمان)

بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کی طرف جو مضمون انکار ختم نبوت زامانی کا نسبت کیا گیا ہے، بالکل جھوٹ اور افتراء ہے۔ حضرت مولانا مرحوم تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تین قسم کی خاتمیت ثابت کرتے ہیں: ”خاتمیت ذاتی“ (مرتبہ)، ”خاتمیت مکانی“ اور ”خاتمیت زامانی“ کو قطعی ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: جو اس کا منکر ہے، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت تمام انبیاء سے آخر میں واقع ہوا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو شخص اس کو نہ مانے اور انکار کرے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت مولانا مرحوم (تخذیر الناس کے) صفحہ ۱۸ سے ”خاتمیت زامانی“ کے عقلی دلائل شروع فرما کر صفحہ ۱۰۱ میں یہ طویل تجرید فرماتے ہیں۔ تخذیر الناس صفحہ ۱۰۱ میں مندرجہ ذیل عبارت ہے:

”سو اگر استفراق اور عموم ہے، (یعنی لفظ خاتم النبیین مذکورہ آیت میں) تب تو ثبوت خاتمیت زمانی ظاہر ہے؛ ورنہ لزوم خاتمیت زمانی بہ دلالت التزام ضرور ثابت ہے۔ ادھر تصریحات نبوی مثل ”أَنْتَ مِثِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي“ او کما قال علیہ السلام، جوہ ظاہر یہ طرز مذکور اسی خاتم النبیین سے ماخوذ ہے، اس بات میں کافی رہا؛ کیوں کہ یہ مضمون درجہ تواتر کو پہنچ گیا ہے۔ پھر اس پر اجماع بھی منعقد ہو گیا، گو الفاظ مذکورہ سند تواتر منقول نہ ہوں، اور یہ عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا، جیسا تواتر اعداد و کثرت فرائض و تروغیرہ، باوجود یہ کہ الفاظ احادیث شمر تعداد و کثرت متواتر نہیں، جیسا اس کا منکر کافر ہے، ایسا ہی اس کا منکر بھی کافر ہوگا“^(۱)۔

صفحہ ۲۱ میں فرماتے ہیں:

”ہر حادث زمانی کے لیے ایک عمر کہ جس کی وجہ سے محققان صوفیہ کرام ہر حادث میں قائل تجدد امثال ہوئے ہیں؛ کیوں کہ زمانہ ایک حرکت ہے؛ چنانچہ اس کا متحدہ وغیر قادر الذات ہونا بھی اس کا مؤید ہے، اس صورت میں مسافتات متعددہ اور حرکات متعددہ من جملہ حرکات سلسلہ نبوت بھی تھی، سو بہ وجہ حصول مقصود اعظم ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مبدل بہ سکون ہوئی، اور حرکتیں ابھی باقی ہیں، اور زمانہ آخر میں آپ کے ظہور کی ایک یہ بھی وجہ ہے“۔

مندرجہ بالا عبارات سے صاف ظاہر ہو گیا کہ جب کہ حرکت سلسلہ نبوت ختم ہو کر مبدل بہ سکون ہو گئی، تو پھر کوئی نبی کیوں کر آ سکتا ہے؟ حضرت مولانا کی تحریرات میں متعدد مقامات پر آپ کی خاتمیت زمانی کا زور و شور سے اقرار کیا گیا اور آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کے امکان کا سختی سے انکار موجود ہے۔ دیکھو: ”مناظرۃ عجیبہ“ اور ”ہدیۃ الشیعہ“ وغیرہ۔ رسالہ ”تخذیر الناس“ میں عقلی و نقلی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام انبیاء سے اونچا اور آخری ہے۔ آپ سے اوپر کسی نبی کا مرتبہ نہیں اور آپ کا زمانہ سب سے آخر ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اسی طرح آپ کا مکان اور وہ زمین جس میں آپ مبعوث ہوئے۔

احادیث صحیحہ قویہ دلالت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آخر زمانے میں اتریں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے متبع ہو کر قیام فرمائیں گے۔

(۱) تخذیر الناس، ص: ۱۰۰، (مطبوعہ تاقی پریس)۔

(۲) مکتوبات شیخ الاسلام، ج: ۲، مکتوب نمبر: ۱۲۱۔

حضرت مولانا نانوتویؒ کے چند افادات

بدوایت امیر شاہ خاں خورجوئیؒ

مرتب:

حضرت مولانا سید نور الحسن برآمد کاغذ حلوی

(الف): امیر شاہ خاں صاحبؒ نے شیخ الہندؒ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت نانوتویؒ نے فرمایا:
”مشاہیر امت میں تین قسم کے افراد گذرے ہیں:

(۱) بعض ایسے ہیں کہ حقائق شرعیہ میں ان کا ذہن طول و عرض میں چلا ہے۔ جیسے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر مسئلے میں پھیلتے زیادہ ہیں اور ترتیب و تفصیل و تہذیب مواد میں زیادہ مستعد ہیں۔

(۲) بعض ایسے ہیں کہ جن کا ذہن طلو کی طرف زیادہ چلا ہے۔ جیسے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حقائق میں اس قدر بلند پرواز ہیں کہ اصحاب ذوق کو بھی ان کے مدد تک پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے۔

(۳) اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا ذہن عس کی طرف زیادہ دوڑتا ہے۔ جیسے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر مسئلے کی تہ اور اصلیت کا سراغ لگا لیتے ہیں، اور ایسی اصل قائم فرمادیتے ہیں کہ سیکڑوں تغیرات اس سے ممکن ہو جاتی ہیں۔“

(ب): امیر شاہ خاںؒ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت مولانا نانوتویؒ نے فرمایا:

”قبول عام کی دو صورتیں ہیں: ایک وہ قبول جو خواص سے شروع ہو کر عوام تک پہنچے، اور دوسرا وہ جو عوام سے شروع ہو، اور اس کا اثر خواص تک بھی پہنچ جائے۔ پہلا قبول علامت مقبولیت ہے، نہ کہ دوسرا“^(۱)۔

(ج): حضرت مولانا نانوتویؒ کا افادہ مولانا گیلانیؒ نے مولانا حبیب الرحمن صاحبؒ (مہتمم دارالعلوم

ذیوبند) کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت مولانا نانوتویؒ فرماتے تھے:

”اجتماعی مدرسوں کا نقصان یہ ہے کہ ان سے علم کی کیفیت روز بروز گھٹنے لگی ہے“^(۲)۔

(۱) سوانح تاجی، ج: ۱، ص: ۳۲۱۔

(۲) ارواحِ ثلاثہ، ص: ۲۶۶۔

حضرت الاستاذ کے ساتھ بیٹے ہوئے چند لمحات

حضرت مولانا منصور علی خاں رحمۃ اللہ علیہ

مذہب منصور کے حصہ دوم کا مقالہ جسے صاحب ”مذہب منصور“ حضرت مولانا منصور علی خاں سلمیٰ نے قلم بند فرمایا ہے، کتاب ”مذہب منصور“ کا جزو بنایا، یہ کتاب فن طب میں ہے، اور یہ حصہ حضرت نانوتویؒ کی سوانح سے متعلق ہے۔ (حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ)

ہندوستان میں اکثر مقامات پر مدارس دینی جناب مولانا محمد قاسم صاحبؒ کی رائے اور مشورے سے جاری ہیں، خصوصاً مدرسہ دیوبند میں اکثر طلبہ علم دین کی تحصیل کر کے اشاعت اسلام میں سعی کیا کرتے ہیں۔ اول مولانا مرحوم نے اس مدرسے کو چندے سے قائم کیا تھا، اور اب بھی بفضلہ تعالیٰ خوب ترقی کر رہا ہے۔ مولانا مرحوم کے رگدریشے میں علم و تقویٰ سرایت کر گیا تھا؛ بلکہ ان کا ذہن بھی علم کے رگدریشے میں جاری تھا۔ تمام احکام شرعی کو مقولات کر دیا۔ ان کا مقولہ تھا کہ: ”تمام احکام الہی و رسالت پناہی عقلی ہیں؛ مگر ہر عقل کو وہاں تک رسائی نہیں“۔ اور فی الواقع وہ جب کسی مسئلے کو دلائل عقلی سے ثابت کرتے تھے، تو اہل علم بھی حیران رہ جاتے تھے۔

ظاہر میں کوئی حکم اگرچہ خلاف قیاس معلوم ہوتا، تو مولانا کی تقریر سے بالکل عقل کے مطابق معلوم ہوتا تھا۔ اصول فلسفہ کو جو شرع شریف کے خلاف ہیں، جب دلائل عقلیہ سے رد کرنا شروع کرتے تھے، تو ایسا یقین ہوتا تھا کہ ارسطو و افلاطون ان کے مقابلے میں طفل کتب تھے۔ بارہ برس کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے تھے^(۱)۔ ریاضت کر کے سلوک کو طے کیا تھا؛ لیکن علم ان کا خدا داد ہی تھا۔ مشکلات تصوف کو ایسا حل کرتے تھے کہ سننے والے کا جی چاہتا تھا کہ صوفی بن جائے۔ احکام شرعیہ میں اگر کوئی شخص اعتراض کرتا، تو ایسی معقول تقریر فرماتے کہ معترضین کو اطمینان نصیب ہو جاتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ: ”مجھ کو اعتراض کا جواب دینے میں تامل نہیں ہوتا؛ بلکہ جواب میں اس قدر دلائل عقلی پیش نظر آتے ہیں کہ ان کو انتخاب کرنے میں ذرا تامل کرنا پڑتا ہے۔“

(۱) مضمون نگار سے یہاں تذکرہ ہوا ہے، حضرت نانوتویؒ کی فراغت تقریباً: ۱۲۶۵ھ مطابق ۱۸۴۹ھ میں ہوئی ہے، اور اس وقت آپ کی عمر تیرہ سے اٹھارہ سال کے درمیان تھی؛ کیوں کہ ۱۲۶۰ھ مطابق ۱۸۴۴ھ میں آپ کا دہلی جانا یقینی ہے، اور تعلیم کا دورانیہ حسب بیان سوانح نگاراں چار سے پانچ سال ہے۔ (دیکھیے: مناظر امن گیلانی سوانح قاسمی، ج ۱، ص: ۲۳۰-۲۲۹؛ میر اردوی، مولانا قاسم نانوتوی سیرت اور مکالمے، ص: ۵۰۰)۔

اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس قدر محبت اور اعتقاد رکھتے تھے کہ دیوئوں میں اس قدر نہیں پایا جاتا؛ بلکہ جملہ سادات کی نہایت تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے۔ نانوتہ ضلع سہارن پور ان ہی کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ ان کے مورث اعلیٰ مولوی محمد ہاشم صاحب مرحوم حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے تھے۔ دہلی میں جناب مولوی ملوک اعلیٰ صاحب سے جو ان کے ہم جد تھے، تحصیل علوم کیے تھے۔ ۱۲۹۷ھ کی جمادی الثانیہ (مئی ۱۸۸۰ء) میں بہ مقام دیوبند انتقال فرمایا۔ تاریخ نام خورشید حسین تھا۔ ۱۲۹۳ھ (۱۸۷۷ء) میں اخیر حج اپنے والد ماجد کی طرف سے کیا تھا۔ میں بھی مولانا صاحب کے ہمراہ علی گڑھ سے بیت اللہ شریف گیا تھا۔ جدہ میں پہنچ کر چند روز قیام کرنا پڑا، سواری نہیں ملی، اس وقت یہ شعر زبان فیض ترجمان پر جاری تھا:

مانگا کریں گے ہم بھی دعا ہجر یار کی
آخر تو ضد ہوئی ہے اثر کو دعا کے ساتھ

حرم مکہ کا ادب و احترام:

مکہ شریف جب قریب آیا، غسل فرمایا اور قریب صبح صادق کے وہاں داخل ہوئے۔ جناب حاجی لہداد اللہ مہاجر کی بہ طور استقبال تشریف لائے تھے۔ انہوں نے اپنے مکان میں جو دو منزلہ تھا، ٹھہرایا (۱)۔ دروازے کے اوپر کے مکان پر مولانا صاحب اور مولانا رشید احمد گنگوٹی نے قیام کیا۔ مکان بہت وسیع تھا، سب ہمراہی اس میں جا بہ جا ٹھہر گئے۔ جب حضرت حاجی صاحب تشریف لاتے، دونوں بزرگ کھڑے ہو کر تعظیم دیا کرتے تھے، اور نہایت مؤدب دوزانو ہو کر ان کے روبرو بیٹھ جایا کرتے۔ دونوں صاحبان میں کبھی کبھی خوش طبعی اور مذاق ہوا کرتا تھا، اتفاق سے مولانا صاحب اس درجے میں موجود نہ تھے، صرف میں مولانا رشید احمد صاحب کے پاس بیٹھا تھا، اور ان کا رخ دیوار کی جانب تھا، اس کمرے کے دروازے پر کسی کے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی، اور نیچے دروازے پر فقیروں نے ڈھول بجا کر سوال کرنا شروع کیا، مولانا رشید احمد صاحب سمجھے کہ مولانا مرحوم تشریف لائے ہیں، خوش طبعی سے فرمایا کہ: اپنے یاروں کو بھی ہمراہ لائے ہیں؟ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ: سائل ہیں۔ مولانا رشید احمد صاحب تعظیم کے واسطے کھڑے ہو گئے اور حضرت حاجی صاحب کے روبرو مؤدب بیٹھ گئے۔ میں نے یہ واقعہ مولانا مرحوم سے عرض کیا، تو مسکرانے لگے۔

(۱) یہ مکان راقم الحروف خیر احمد شریفی نے دیکھا ہے۔ حارۃ الباب میں ”سید خالد ابن الولید“ سے ذرا پہلے دائیں ہاتھ پر پہاڑ کی جانب تھا۔ اب یہ مکان اور حارۃ الباب تو وسیع حرم (۱۳۳۳ھ/۲۰۱۳ء) میں آ گیا۔

اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد قاسم صاحب کو عجیب قوتِ علیہ عطا کی تھی۔ تمام نظریات ان کے نزدیک بدیہات تھے؛ مگر جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی وحدۃ الوجود میں کچھ تقریر فرماتے، تو خاموش ہو کر سنا کرتے تھے۔ جناب مولوی محمد مظہر صاحب اس تقریر پر کچھ شبہات پیش کرتے، اور ان کا جواب بھی حضرت حاجی صاحب نہایت متانت اور آسان طریقے سے ادا کرتے؛ مگر مولانا مرحوم کبھی کوئی شبہ بھی بیان نہ کرتے۔ اسی طرح مولانا رشید احمد صاحب بھی خاموش بیٹھے سنا کرتے، اور کچھ چوں و چرا نہ کرتے۔ مولانا مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ: بعض آدمی حضرت حاجی صاحب کا تعویٰ دیکھ کر معتقد ہوئے اور بعض عبادت اور ریاضت دیکھ کر، اور بعض کرامات دیکھ کر معتقد ہو گئے۔ میں صرف حضرت حاجی صاحب کی قوتِ علیہ کا معتقد ہوں۔

جب منزل بہ منزل مدینہ شریف کے قریب ہمارا قافلہ پہنچا، جہاں سے روضہ پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا، تو فوراً جناب مولانا مرحوم نے اپنی نعلین اتار کر بغل میں دہالیں اور پاور ہنہ چلنا شروع کیا۔ میں نے ان کی دیکھا دیکھی اپنی جوتیاں اتار کر ننگے پاؤں ہمراہ مولانا مرحوم کے چلنا شروع کیا، اس قدر پتھریاں پیر میں چپنے لگیں کہ تحمل نہ ہو سکا۔ آخر پھر جوتا پہن کر چلنے لگا؛ مگر مولانا مرحوم مدینہ منورہ تک کئی میل آخر شب تاریک میں اسی طرح چل کر پاور ہنہ پہنچ گئے۔ مجھ کو سخت تعجب تھا کہ ننگے پیر کیوں کر آدمی ان خاردار پتھریوں میں چل سکتا ہے؟ حال آں کہ مولانا مرحوم از فرق تا قدم نہایت نازک ذم تھے؛ مگر قوتِ عشق کے نزدیک سنگ و گل برابر ہیں۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ مولانا مرحوم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت اور عشق تھا؛ حتیٰ کہ اسم گرامی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سن کر لرزہ بدن پر پڑ جاتا تھا اور چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، اور ایک عجیب حالت نمایاں ہو جاتی تھی، جو معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔

مدینہ شریف میں جناب شاہ عبدالغنی صاحب کے مکان پر قیام کیا، جو مولانا مرحوم کے استاد حدیث تھے۔ سوائے ابوداؤد کے صحیحین اور سنن مٹا شہ ان سے پڑھے تھے، اور ابوداؤد جو باقی تھی، ان کو اپنی شہرت کے زمانے میں بغل میں دبا کر جناب مولوی احمد علی صاحب محدث سہارن پوری کی خدمت میں جا کر پڑھ لیا اور ایسے نکات حدیث وقت درس کے بیان کیے۔ مولانا احمد علی صاحب مرحوم مجمع عام میں طلبہ فارغ التحصیل کے رو بہ درواں توجیہات مولانا مرحوم کو بیان فرما کر مولانا صاحب کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔

توجیہ حدیث:

چنانچہ ان میں سے ایک توجیہ بیان کرتا ہوں، وہ اس شبہ کا جواب ہے، جو حدیث شریف میں آیا

ہے کہ لفظ ”غَيْرُ أُولِي الضَّرْرِ“ اس وقت نازل ہوا، جب کہ عبد اللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے شکایت کی کہ اس آیت میں جہاد کے واسطے حکم ہے، میں اعدا کس طرح جہاد کر سکتا ہوں؟ اس پر شبہ یہ وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایسی شکایت ہوگی، پس پہلے ہی آیت سابق کے ہمراہ یہ لفظ کیوں نہیں فرمایا؟

مولانا مرحوم نے اس شبہ کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ”لَا يَنْسَوِي الْقَاعِلُونَ“ فرمایا ہے، ”الْمُقْعِدُونَ“ نہیں فرمایا۔ عذر والے ”مُقْعِدُونَ“ میں داخل ہیں، اور بلا عذر بیٹھنے والے ”قَاعِلِينَ“ کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان فرمادیا، جب نہ سمجھے، تو یہ لفظ بڑھانے کی اجازت دے دی گئی۔

کیا عمدہ توجیہ ہے۔

بے خوفی اور توکل:

واپسی کے وقت جدہ میں کشتیوں پر سوار ہو کر سب قافلہ جہاز پر سوار ہونے کو جاتا تھا، اس قدر تیز رفتاری ہو چلنے لگی کہ کشتیاں قریب غرق ہونے کو جھک جاتی تھیں، ہر ایک کا رنگ زرد ہو جاتا تھا؛ مگر مولانا مرحوم اپنے حال پر رہے، اور مولانا رشید احمد صاحبؒ جب کشتی قریب ڈوبنے کے ہو جاتی مگر اتنے تھے، باقی سب بدحواس ہو گئے تھے۔ غرض صبح و سالم جا کر جہاز پر سوار ہو گئے۔ ہاں! خوب یاد آیا، سوار ہونے سے قبل دو دن سمندر کے کنارے پر یہ طور سیر کے یہ کاتب حروف پھرتا تھا کہ ناگاہ جناب ظفر احمد عرف شیر شاہ ساکن رام پور ضلع سہارن پور مرید با اخلاص حضرت حاجی صاحبؒ موصوف کو کنارے سمندر پر پھرتا ہوا دیکھا، پہلی ملاقات تھی، بڑے تپاک سے بغل گیر ہوئے اور فوراً ہمیں روپیہ جیب میں سے نکال کر مجھ کو عنایت کرنے لگے کہ ان کو لے لو، تمہارے پاس خرچ نہ ہوگا اور فی الواقع بہ جز پانچ روپیہ کے میرے پاس کچھ باقی نہ تھا۔ میں نے نہیں لیے اور ان سے دریافت کیا کہ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ فرمایا کہ: بسبب میں وقت پر جہاز نہ ملا، اب ایک جہاز آتا تھا، اس نے مجھے بٹھالیا؛ اس لیے دیر ہو گئی، اب مدینہ شریف میں رہوں گا، سال آئندہ میں حج کر لوں گا۔

شاہ جی شیر شاہ صاحب ریاست رام پور میں صاحب خدمت تھے، تمام شہر کی گلی کوچے میں پہرہ دیتے، جو بیمار یا محتاج پاتے، اس کی غم خواری اور خدمت کرتے، جہاں شب ہوئی، وہیں لیٹ جاتے، بالکل متوکل بھوکے پیاسے خدمتِ خلق میں مشغول رہا کرتے۔ اگر کسی نے کھانے کے واسطے اصرار کیا کھا لیتے؛ ورنہ کچھ پروانہ کرتے، اور جب تک بیمار اچھا نہ ہو جاتا، اس کی دوا دارو و تیمارداری بڑی خوشی سے کرتے تھے، جب وہ اچھا ہو جاتا، تب دوسری جگہ چلے جاتے۔ احکام شروع کے بے حد پابند تھے۔ ایک دن زمانہ

طالب علمی میں جامع مسجد کے اندر عصر کی نماز محض مسجد میں یہ کاتب لحدوف پڑھتا تھا، یکا یک بہت زور سے پنی برسنے لگا، مجھ کو فکر سوئی کہ روبرو میرے تین کتابیں رکھی ہیں، خراب سو جا میں کی، اس وقت کوئی آدمی مسجد میں نہ تھا، ۱۰ گاہ بیڑیوں پر دم دم کی آد زنی، جیسے کوئی دوڑ سو چل آتا ہے، ورنہ وہ تین کتابیں ٹھا کر مسجد کے اندر لے گیا۔ جب میں نماز سے فارغ ہو دیکھتا کیا سوں کہ وہ شخص شیر شاہ صاحب ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ اس وقت کیسے پہنچ گئے؟ فرمایا کہ مسجد میں آتا تھا، تمہاری کتابیں دیکھ کر ٹھالایا، حال اس کہ وہ وقت یہاں تھا کہ مسجد میں آنے کی ضرورت ہو۔

یک دن آدمی رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی، یک مسجد میں چار پائی پر سو رہا تھا۔ طبیعت میں بے اختیار پلاؤ کی طرف رغبت ہوئی، حال اس کہ کبھی ایسی عادت نہ تھی، اس وقت مجھ کو تعجب ہو کہ بھلا اس وقت ایسی شے کا ہم پہنچنا دشوار ہے، ہی خیال میں آنکھ کھل گئی۔ یک شخص کو دیکھا کہ پیر پکڑ کر جگاتا ہے، غور کیا تو شیر شاہ صاحب ہیں، فرمایا: ذر ٹھہ کر یہ پلاؤ کرم سے، کھالو۔ میری دعوت تھی، تمہارے واسطے صاحب خانہ سے مانگ کر لایا سوں۔ مجھ کو زیادہ تعجب ہو، ورنہ کے فرمانے سے حسب خوش نفس کے کھالیا لیکن کئی دن تک حیرت طاری رہی۔

تقد تعالیٰ نے مولانا مرحوم کو تقویٰ، زہد، معرفت، تصوف، سخاوت، شجاعت، حسن خلاق و رذہن سلیم یا عنایت فرمایا تھا کہ جس کی کچھ ہتھائیں معلوم ہوتی تھی۔ وہی میں جہاز کے اندر ایسے بیمار ہو گئے کہ ٹھنڈے بیٹھنے کی نکل طاقت نہ ہی۔ بہی سے ریل میں ناوہ تک بیٹھے سوئے تشریف لائے، میری رنوں پر قدم مبارک رکھ لیا کرتے تھے، ناوہ سے مجھ کو وطن جانے کی اجازت فرمائی، ورنہ چار روپیہ اپنے پاس سے عنایت کیے ورنہ پانچ روپیہ مکہ شریف میں مسجد برہم علیہ سلام کی حد میں مجھ کو لے جا کر عطا فرمائے تھے۔

وطن واپسی:

میں جب وطن آیا چند روز قیام کر کے نانوتہ پہنچا، اس وقت مولانا صاحب کو چھاتن درست پایا؛ بلکہ مجھ کو ملا جلال دل سے آخر تک پڑھایا، لیکن پہلی ہی قوت نہ تھی۔ اس وقت مولانا صاحب کی خدمت میں تحصیل علم کے واسطے مولوی محی الدین حمد خاں صاحب مرد آبادی و مولوی عبد العلی میرٹھی و مولوی رحیم اللہ بجنوری حاضر تھے۔ میں ان کے سہاق کی بھی سماعت کرنا تھا؛ لیکن ان کے فضل و کمال کو کہاں پہنچتا، ورنہ ان سے پہلے جناب مولانا مرحوم کی خدمت باہر کت میں مولوی حمد حسن صاحب مروئی و مولوی محمود حسن صاحب دیوبندی و مولوی نضر الدین گنگوئی وغیرہ میرٹھ میں فارغ تحصیل ہو چکے تھے، ورنہ کبھی کبھی نانوتہ

میں بھی مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔

مولانا صاحب اور مولانا رشید احمد صاحب میں نہایت محبت اور اتحاد تھا۔ کبھی گنگوہ کو کبھی رام پور ضلع ہارن پور میں جناب حکیم ضیاء الدین خلیفہ مجاز حافظ ضامن صاحب اپنے ہم بھائی کے ساتھ جناب حاجی صاحب کے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک بار میں بھی ہم رکاب تھا۔ واپسی میں جب نانوتہ ایک کل رہا، مولانا صاحب کا حجام نانوتہ سے آتا ہوا ملا، دریافت فرمایا، تو عرض کیا کہ: میں آپ ہی کے پاس جا رہا تھا۔ فرمایا کہ کیوں؟ عرض کیا کہ تھانہ دار نانوتہ نے ایک عورت کے بھگانے کا جرم مجھ پر لگا کر چالان کا حکم دیا ہے، میں بالکل بے قصور ہوں۔ خدا کے واسطے مجھے بچائیے۔ جس وقت مسجد نانوتہ میں پہنچے، تو بیٹھتے ہی مجھ سے فرمایا کہ: منشی محمد یسین کو بلا لاؤ، میں ان کو بلا لایا، ان سے عجیب شانِ جلالی سے فرمایا کہ: اس غریب کو تھانہ دار نے بے قصور پکڑا ہے، تم اس سے کہہ دو کہ یہ ہمارا آدمی ہے، اس کو چھوڑ دو؛ ورنہ تم بھی نہ بچو گے۔ اگر اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈالو گے، تو تمہاری ہاتھ میں بھی ہتھ کڑی پڑے گی۔ انہوں نے تھانہ دار کے پاس جا کر مولانا صاحب کا ارشاد ہو بہ ہو کہلایا، اس نے کہا: اب کیا ہو سکتا ہے، روز نامے میں اس کا نام لکھ دیا ہے۔ جب انہوں نے مولانا صاحب سے تھانے دار کا یہ جواب کہا، تو فرمایا کہ پھر جا کر کہہ دو کہ اس کا نام روز نامے سے نکال دو۔ منشی صاحب نے تھانے دار سے جا کر یہی کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ لکھا ہوا نام کا شاید اجرم ہے، چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہی مولانا صاحب کے پاس چلتا ہوں، وہ حاضر ہو کر مولانا صاحب سے عرض کرنے لگا کہ: حضرت! نام نکالنا بوجرم ہے، اگر نام اس کا نکالا، تو نوکری میری جاتی رہے گی۔ فرمایا کہ: اس کا نام کاٹ دو، تمہاری نوکری ہرگز نہیں جائے گی۔ اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو کچھ مولانا صاحب فرماتے ہیں، ایسا ہی ہوگا۔ جس نے وہ حالت دیکھی ہے، اس کے یقین میں ذرا شک نہیں؛ چنانچہ اس حجام کو چھوڑ دیا گیا اور تھانے دار بھی قائم رہا۔

قربانی کی رقم کا غیبی انتظام:

عید الاضحیٰ میں مولانا صاحب کا دستور تھا کہ سالم جانور کی قربانی کیا کرتے تھے۔ صبح کے وقت میں بھی حاضر تھا، منشی محمد یسین صاحب تشریف لائے اور عرض کیا کہ: گائے کی قیمت سات روپیہ ٹھہر گئی ہے۔ فرمایا کہ: اچھا! وہ اٹھ کر چلے گئے۔ ایک گھنٹے میں ایک مسافر آدمی جو غریب مسکین معلوم ہوتا تھا، آیا اور مصافحہ کر کے بیٹھ کر جیب میں سے کچھ روپیہ نکال کر مولانا صاحب کی نذر کیے۔ مولانا صاحب نے وہ روپیہ مجھے دیے کہ منشی یسین صاحب کو دے دو۔ میں نے دیکھا: تو سات ہی روپیہ تھے۔ حیران رہ گیا کہ خداوند! یہ کیا

اسرار اور راز و نیاز ہے؟

ایک دفعہ میں نے مولانا صاحبؒ سے برسبیل تذکرہ شکایت کی کہ مجھ کو کبھی رونا نہیں آیا۔ اسی دوپہر کو جب سو کر اٹھا، تو اس قدر رویا کہ ہر چند چاہتا تھا کہ موقوف کر دوں؛ لیکن آنسو نہیں تھمتے تھے، اور کوئی رونے کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پھر بہت دیر سے خیال آیا کہ صبح میں نے مولانا صاحبؒ سے درخواست کی تھی، یہ اسی کا ثمرہ ہے۔

مولانا صاحبؒ کی عادت تھی کہ مسجد کے سردری میں بیٹھا کرتے تھے، اور وہیں مہمانوں کا قیام ہوتا تھا۔ اگر زیادہ مہمان آئے، تو اپنے ماموں کے مکان پر ٹھہرا دیا کرتے تھے۔ میں سب مہمانوں کا بستر بچھایا کرتا تھا۔ ایک دن چند مہمان کھانا کھانے کے واسطے ہاتھ دھونے کو اٹھے، میں اور دوسرے صاحب نے ان کے ہاتھ دھلوائے؛ مگر ایک بڑھا مسکین شکستہ حال رہ گیا، اس کے کسی نے ہاتھ نہ دھلوائے۔ آخر وہ خود ہی لوٹنے کے واسطے جھکا ہی تھا کہ مولانا صاحب نے اس سردری سے جمپٹ کر اس قدر جلد وہ لوٹا اٹھایا کہ میں حیران رہ گیا، اور دونوں ہاتھوں میں نہایت ادب سے لوٹا پکڑ کر اس بڑھے کے ہاتھ دھلا دیے۔ اس وقت کی ندامت جس قدر مجھ کو ہوئی ہے، بیان نہیں کر سکتا۔

منگھور کی مدرسے کے واسطے مہتمم صاحبؒ نے مولانا صاحبؒ سے مشورہ لیا، تو فرمایا کہ: پوڑے منصور علی کو بلا لو، اس کو ضرورت ہے۔ جب خط طلبی کا پوڑہ پہنچا، میں فوراً آ کر منگھور چلا گیا اور دو مہینے تک وہاں رہا، مدرسے کی۔ اتنے میں جناب مولانا صاحبؒ سے ہمراہیوں کے رزکی کو مباحثہ سرپرستی کے تشریف لائے، اور تلمیذ رشید کو منگھور بھیجا کہ اس کو ملنے کے واسطے بلا بلاؤ، میں یہ مژدہ سنتے ہی مولوی نحر الدین صاحبؒ کے ہمراہ چلا گیا۔ سڑک پر پہلی کو ٹھہرا کر فرمایا کہ: تم بھی ضرور رزکی آ جانا۔ حسب ارشاد دو تین روز کے بعد میں بھی رزکی پہنچا، تو چند روز مولانا صاحبؒ رزکی میں قیام فرما کر منگھور میں میرے پاس دو دن ٹھہرے اور قاضی محمد اسماعیل وغیرہ نے مہمان نوازی کی خوب داد دی۔ وقت تشریف بری مولانا صاحبؒ کے میں بھی رخصت لے کر ہم رکاب ہولیا اور دیوبند سے وطن واپس چلا گیا۔

حضرت نانوتویؒ کی وفات:

ادھر مولانا صاحبؒ کا مزاج پھر ناساز ہوا، ڈاکٹر عبدالرحمن نے علاج کے لیے اپنے پاس مظفر نگر میں مولانا کو رکھا اور بہت خدمت و تیمارداری کی۔ میں مراد آباد سے قدم بوسی اور عیادت کے واسطے گیا، تو قدرے افاتہ تھا؛ مگر اصل مرض ابھی باقی تھا۔ خفیف بخار رہتا تھا۔ چند روز کے بعد مولوی رفیع الدین مہتمم

مدرسہ کے خطوط جا بجا پہنچے کہ اب حالت مرض تری پر ہے، جلد چلے آؤ۔ بندہ بھی خط دیکھتے ہی دیوبند پہنچا۔ مولوی ذوالفقار علی مرحوم کے مکان پر بڑا مجمع تھا۔ طرح طرح سے علاج کیا گیا؛ مگر کارگر نہ ہوا۔ جمعرات کو قریب دوپہر کے سب کا مشورہ ہوا کہ مولانا صاحب کو مکان پر لے جانا مناسب ہے۔ چار پائی کو تمام خدام آہستہ آہستہ اٹھائے ہوئے مکان پر لے گئے۔ دو بجے کے بعد پاس انفاس کی آواز اس زور سے آنے لگی کہ ہاہر دروازے کے بھی میں نے سنی۔ مولانا رشید احمد صاحب قریب چار پائی کے تشریف رکھتے تھے کہ انتقال فرمایا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ!

مدرسہ میں غسل دیا گیا۔ جنازے کو بعد عصر کی نماز کے اٹھایا گیا۔ سیکڑوں آدمی جنازے کو اٹھانا ہاتھ تھے۔ حاجی محمد عابد صاحب نے فرمایا کہ: اس قدر ہجوم جنازہ اٹھانے کو سب کے سب مت کرو، چار پائی ٹوٹ جائے گی۔ قریب مغرب کے باغ میں جا کر جنازے کو رکھا۔ بعد نماز مغرب کے جب شب جمعہ شروع ہوئی، دفن کیا گیا۔ بہت آدمی جنازے میں کبل پوش نظر موجود تھے، بعد دفن کے سب عتاب ہو گئے۔ دوسرے دن سے مخلوق رخصت ہونے لگی، میں اور مولوی احمد حسن صاحب اور مرزا محمد نبی بیگ اور حاجی محمد اکبر مراد آباد چلے آئے۔

حضرت نانوتویؒ کے عقائد و خصائل:

مولانا مرحوم کی عادت تھی کہ قرض لینے کا اگر اتفاق ہوتا، تو اس کو جلد ادا کر دیتے، اور فرماتے تھے کہ: لاتوں کا قرض جلد ادا کر دینا چاہیے۔ جھوٹ اور فریب سے بہت نفرت کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص ادنیٰ ہی بھی پیش کرتا، تو اس کو بڑی خوشی سے لے کر خود بھی کھاتے اور حاضرین کو بھی کھلاتے۔ خوراک ان کی بہت قلیل تھی، کبھی غذا کو بہت رغبت اور حرص سے نہیں کھایا۔ نہایت چھوٹا لقمہ لیا کرتے تھے اور ہر لقمے پر بسم اللہ ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت دیکھ کر خوشی بہت کرتے؛ مگر بہ قدر نمک حشی کے اس میں سے لیا کرتے، باقی سب کو دیا کرتے۔ عمل ان کا سنی تھا۔ ہر سنت کے اتباع میں بہت خیال رکھتے تھے، اور کبھی کبھی ظانی مسائل پر بھی عمل کر لیتے تھے۔

اور حضرت امام اعظمؒ اور حضرت محی الدین ابن عربیؒ اور حضرت مجدد الف ثانیؒ کے کمالات اور حالات کے نہایت معتقد تھے اور بہت ہی تعریف کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علوم کو سب بزرگان دین کے علوم سے اعلیٰ اور افضل بتلاتے تھے۔ نماز باجماعت ادا کرتے اور کبیر ادلی کو کبھی ترک نہ کرتے۔ اذان ہوتے ہی نماز کا اہتمام شروع کر دیتے۔ حافظ قرآن شریف تھے۔ ہمیشہ تہجد میں قرآن شریف پڑھا

کرتے۔ جاہلوں کی نذر نیاز کا کھانا کبھی نہ کھاتے۔ بزرگوں کے حزار پر جایا کرتے اور دعا کر کے چلے آتے۔ سارع اولیاء اللہ کے قائل تھے۔ اگر اکیلے کسی حزار پر جاتے اور دوسرا شخص وہاں موجود نہ ہوتا تو آواز سے عرض کرتے کہ: آپ میرے واسطے دعا کریں، اور ہمراہیوں کے ساتھ آہستہ دعا اور سورتیں پڑھ کر چلے آتے۔ مولانا بہت دیر تک شاہ مکمل صاحبؒ کے حزار پر مراد آباد میں بیٹھے رہے۔ مجھ سے یہ وجہ سہم و غلغلا اپنے قدم کی حفاظت نہ ہو سکی اور میرا پاؤں حزار شریف سے لگا ہوا دیکھ کر کانپنے لگے۔ تمام بدن لرزنا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ سے میرا ہر اٹھا کر فوراً علاحدہ کر دیا۔ مجھ کو بڑی شرمندگی اور خجالت ہوئی اور توبہ کی۔

مولانا صاحبؒ کے مراد آباد شریف لانے سے تین چار ماہ قبل صوفی نسیم خاں صاحب نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ دروازہ نواب شبیر علی خاں میں تشریف رکھتے ہیں اور بہت سے آدمی بیعت کے لیے آنے لگے۔ اس وقت خاں صاحب نے شیرینی منگو کر صوفی صاحبؒ کے ہاں کھلا بھیجا کہ یہ اسی خواب کی تعبیر ہے، جواب ظاہر ہوئی۔

خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد:

ایسے چند اشخاص نے خواب میں یہی مضمون دیکھے۔ ایک صاحب نے دیکھا کہ: جامع مسجد مراد آباد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید چادر پر تشریف رکھتے ہیں اور ایک آدمی کی جگہ خالی ہے۔ یہ صاحب خواب میں خالی جگہ پر بیٹھنے لگے، تو فرمایا کہ: یہ جگہ مولانا محمد قاسم کی ہے، دوسری جگہ بیٹھ جاؤ۔ اور ایک صاحب نے دیکھا کہ: لڑھکلا، گھومتا ہوا میری طرف آتا ہے، قریب میرے آ گیا، میں نے اس کو ہاتھ لگا کر دیکھا، تو وہ بھی اسی خواب کی وجہ سے مولانا صاحب سے بیعت ہوئے۔

مولانا کی عادت تھی کہ جب کوئی جانا چاہے، کبھی امرار سے نہ روکا۔ جب مولانا نے قصد بریلی کیا تو حافظ عبدالعزیز بیچھے حضرت میاں جی نور محمدؒ کے فرمانے سے دو روز پور ٹھہر گئے۔ میں ایک دن پہلے حصار سے آیا، میں نے بھی عرض کیا کہ: حضرت! میں آپ کی وجہ سے جلد آیا ہوں، دو روز اور قیام فرمائیے۔ فرمایا کہ: اگر میری وجہ سے آئے ہو، تو میرے ساتھ چلو، میں بھی بریلی کو چلا گیا۔

حضرت نانوتوی کی وفات پر چند ہدایات

کرامت نامے: اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی نور اللہ مرقدہ

ذیل میں اعلیٰ حضرت کے دو مکتوب گرامی درج کیے جا رہے ہیں جو حضرت نانوتوی کے انتقال پر حضرت مولانا یعقوب صاحب کو تعزیت کے لیے لکھا تھا۔ دوسرا گرامی نامہ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب (مہتمم مدرسہ) کو لکھا تھا۔ ان میں چند ہدایات بھی ہیں جو مشعل راہ ہیں۔ (نعمان)

(۱)

تم میں جو بڑے اور مدرسے کے سرپرست تھے، راہی دار بنا ہوئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ! اب تم سب کو چاہیے کہ جان و دل سے مدرسے کی بہبودی اور بھلائی میں کوشش اور سعی کرو، کہ جس سے نعمائے دارین حاصل ہوں۔ خصوصاً تم کو بہت کوشش چاہیے کہ تم کو سب صاحب اپنا بڑا سمجھتے ہیں۔ تم کو مناسب ہے کہ سب سے جس جس کام پر معین ہیں، اس سے بہ خوبی کام لو، اور چند ایک ہاتھ اپنی ذات پر لازم واجب جانو:

● مدرسے کے تمام اوقات میں مدرسے کے کام کے سوا کچھ کام نہ کریں، یعنی چھ گھنٹے ہر روز برابر کام کیا کریں۔

● مدرسے میں صحابہ ستہ سال بھر میں اسی طرح ختم ہوا کریں، جیسے حضرت مولانا احمد علی مرحوم کے (بیان) ہوئی تھی۔

● جملہ اہل مدرسے کی دل داری اور دل جوئی کا خیال رکھیں اور سب سے بہ اخلاق پیش آئیں، غصہ اور خفگی کو بے موقع راہ نہ دیں۔

● اگر کسی روز اپنی ذاتی غرض سے کام نہ کر سکیں، تو مدرسے سے تنخواہ نہ لیں، جیسے مولوی مظہر صاحب کرتے ہیں۔

● مدرسے سے قرض لینا جائز نہ رکھیں کہ درست نہیں، اپنے خرچ میں کوتاہی کریں۔

● غرض ہر امر میں موافق اللہ ورسول کے حکم کرتے رہو۔ ایسا نہ کرنا کہ اللہ ورسول کے سامنے شرمندگی ہو۔

یہ جو باتیں لکھی ہیں، حاجت لکھنے کی نہ تھی کہ تم سب جانتے ہو؛ مگر فقیر بھی ثواب میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اگر تم سب ان امور کی رعایت رکھو گے، مجھ کو بھی ثواب ہوگا، اور فقیر کو تم سے یہی توقع ہے کہ مدرسے کے ان سب امور کو بہ خوبی بجالاؤ گے اور بھلائی اور فلاح دارین کی حاصل کرو گے۔

(۲)

ایک اور گرامی نامے میں شاہ رفیع الدین صاحب مہتمم مدرسہ عربیہ (دارالعلوم) دیوبند کو لکھا:

عزیز من! جو تم میں بڑے سرپرست مدرسے کے تھے، وہ جنت الفردوس کو سدھلے۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ تم سب صاحب بدل مدرسے کی بہبودی میں مصروف ہو؛ مگر فقیر بھی تم کو لکھ کے داخل ثواب ہوتا ہے۔ عزیز من! تم کو کہ مدرسے کے مہتمم ہو، چند امور کا لحاظ چاہیے:

● اگر کسی کے ساتھ بے وجہ رعایت اور مروت کرو گے، تو کل کو جواب دینا ہوگا۔

● مدرسے کا مال بیت المال ہے، اس سے قرض راہ اور ہنگامی تنخواہ مت دیا کرو، تم کو اس میں تصرف

نہیں پہنچتا۔

● تیسرے: یوں تو سارے مدرس اس مدرسے کے فقیر کے عزیز اور پیارے ہیں؛ مگر عزیزم مولوی

محمد یعقوب صاحب سے چند وجوہ سے زیادہ واسطہ ہے؛ لہذا اگر وہ مدرسے کے کسی کام میں کوتاہی کیا کریں، تو ان سے کام لیا کرو۔ ان شاء اللہ! وہ اس سے ناراض نہ ہوں گے؛ کیوں کہ اتا ہیں۔

● چوتھے: عزیزم مرحوم کے جو شاگرد اور مرید ہیں اور دوست ہیں، سب مدرسے کی طرف توجہ

رکھیں، کہ عزیزم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عمدہ یادگار بھی مدرسہ ہے، اس سے غفلت نہ کریں۔

● پانچویں: عزیزم مرحوم کی اولاد کے ساتھ آپ صاحب رعایت اور مروت رکھیں، خصوصاً علم اور

تربیت امور غیر میں بہت لحاظ رکھیں۔ فقیر چاہتا تھا کہ بر خورداری احمد کو، یعنی فرزند عزیزم مرحوم کو اپنے پاس

بلا کر رکھوں اور یہاں مدرسے میں مولانا مولوی رحمت اللہ کی خدمت میں تحصیل علم کرے، اور جب تک فقیر جیے، اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھے؛ مگر اس کی والدہ شاید جدائی کو گوارا نہ رکھیں، فقیر کو اس کی خاطر منظور ہے۔ اس واسطے اس امر میں سکوت کیا۔ بہر حال! دعا پراکتفا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سب برائیوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے اور علم نافع و عمل صالح نصیب کرے۔ آمین!

بہ خدمت جمیع عزیزاں و دوستاں سلام و دعا قبول باد۔

اور مضمون بالا کو واحد تصور فرمائیں۔ مکرر ہے کہ ہمیشہ مدرسے کی اطلاع کرتے رہیں، تاکہ ہر ایک کا حال معلوم ہوتا رہے (۱)۔

مولانا محمد قاسم نانوتویؒ

اپنے پروردگار کے جوار رحمت میں

حضرت مولانا ذوالفقار علی دیوبندی ۵

۷۷ برس درون سلام، امت خیر نام، مشائخ دین، عیان ملت، عارفان وقت، علمائے عمر، حکمائے روزگار، صحاب تفسیر و حدیث، مل فقہ و خیر کثیر، رب قلم، شہسورن خطابت، صحاب زہد و تقویٰ، صاحبان جود و سخا، بتادودنیا سے کون چل بسا۔

۷۷ شریعت و طریقت و حقیقت کے علم بردار و بتادودنیا سے کون رخصت ہو گیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ سخی کی وفات کا سانچہ پیش آیا؟ کون سادہ رنگ ہو گیا؟ کس سورج کو گریں لگا؟ کون سا شجر سایہ در سوکھا گیا؟ خد کی تم۔ مولانا قاسم کی رحلت سے دین کی رونق، ایمان و یقین کی روشنی و در حق و صدق کی چمک جاتی رہی۔ جس وقت کہ وہ زندگی کے سانس پورے کر کے وصل بہ حق ہو گئے اور جون نے ان سے بے وفائی کر کے حباب کو سو گوار کیا۔ نالہ و نالہ ر حفوظ۔

۷۷ مولانا قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوہ پیش نظر نہ سوتا تو ان کی موت میرے لیے جہنم لہو ہوتی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گو مولانا مرحوم ہی کا مرثیہ کہتے سو سے س نے (درج ذیل) شعر کہے ہیں، ترجمہ:

۷۷ س شخص کی زبان میں تیری شایوں سے، جس کے ساتھ تو نے کوئی حسان نہیں کیا س کی وجہ یہ ہے کہ تو بے ذات خود مستحق ستائش سے

۱- مرحوم کے کارناموں نے ان کی زندگی کو بحال کر دیا ہے، گو وہ اپنے س ذکر خیر کی بہ

دولت زندہ ہیں

۲- لوگ ان کے ماتم میں یک زبان میں۔ یہ گھر میں یہ وزری و در وہ دفناں پچا ہے۔

۳ س چار پانچ گز زمین پہ تعجب ہے، جس کے عر یک عظیم و در بلند پہاڑ چھپ گیا ہے

میں نے بھی مولانا مرحوم کے مرثیہ میں سابقہ اشعار کے وزن پر کچھ شعر کہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مرحوم کے فیوض و برکات سے بہرہ مند کرے:

يَا قَائِمَ الْخَيْرِ اَمَّنْ لِلْعُلَمِ وَالَّذِينَ
اِذَا ارْتَعَلْتَ وَاَرْتَادِ وَتَلْقَيْنِ

”اے قاسم الخیرات بتائیے! تمہاری رحلت کے بعد علم و دین کی اشاعت اور ارشاد و تلقین کا فریضہ کون انجام دے گا؟“

يَا قَائِمَ الْخَيْرِ اَمَّنْ لِلطَّارِقِينَ وَمَنْ
لِلطَّارِقِينَ مَكْرُوبٍ وَمَحْزُونٍ
”اے قاسم الخیرات بتائیے! مہمانوں، کم زوروں، غم زدہ اور ستم رسیدہ لوگوں کی خبر گیری کون کرے گا؟“

يَا قَائِمَ الْخَيْرِ اِنْمَعْ مَنْ لِكُرْبِنَا
يَا قَائِمَ الطُّبْرِ اَلْ مَنْ لِّلْمَنَّا كَيْنِ
”اے قاسم الخیرات! نیچے تو سہی! مصیبتوں میں ہمارے کام کون آئے گا؟ اے ظلم و جور کو مٹانے والے! بے کسوں پر رحم کون کھائے گا؟“

مَنْ لِّلْمَذَارِيسِ مَنْ لِّلْوَعظِ مَنْ لِّلْهُدَى
مَنْ لِّلنُّكُاتِ تَوْضِيحِ وَتَبْيِيْنِ
مَنْ لِّلشَّرِيْعَةِ اَوْ مَنْ لِّلطَّرِيْقَةِ اَوْ
مَنْ لِّلْحَقِيْقَةِ اِذَا رَبِيْتِ لِي الطُّبْنِ

”آپ کے قبر میں جانے کے بعد اب مدارس کی دیکھ بھال، وعظ، تلقین اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے کون ہے؟ کوئی ہے جو نکات بیان کرے گا اور مشکل مباحث کو حل کرے گا؟ کون شریعت و طریقت اور حقیقت کے احکام و اسرار سمجھائے گا؟“

رَجَلْتُ عَنَّا وَلَمْ يُوْجَدْ غَدِيْلُكَ لِي
الْمَلُوْمِ وَالْفَضْلِ مِنْ غَرْبِ اِلَى الصُّبْحِ
”آپ ہم سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ عرب سے چین تک کوئی علم و فضل میں آپ کا ہم پلہ نہ تھا۔“

سَاعَسْ حُوْدِيْ سَدْمِجٍ عَيْرٍ مُّقْطَعٍ
 عَلِيٌّ لُدِيْ حِلٌّ مِّنْ مَّدْحٍ وَنَابِيْ
 ”عے چشم من. تو پیہم۔ سوؤں کو س ذت پر برسنا جو تعریف و مرہیے سے بالاتر ہے“
 كَهْفٌ لُّوْرِيْ حُخَّةٌ لِاَنْسِلَامِ مُرْحَدَّةٌ
 سَخْمٌ لِهْدِيْدِ رَحْمَةٍ لِّلشَّيْطَانِ
 ”جو مرجعِ خلائق، سلام کی برہان، س کا مبلغ، رشد و ہدایت کا مینارہ ہے، جو شیطان کے لیے شہابِ ثاقب ہے۔“

سَعْرٌ لَمَعُوْمٌ مَّامٌ لَكُوْنٌ كُرْمِه
 مَّارِكٌ لَانْمِ وَالزُّنُوْنُ وَنَتْس
 ”تمن و تنون کی قسم وہ غلو کے بحر ہے، کائنات کے عیش و ہارستانا والے تھے۔
 لَمَذْمِيٌّ صَاحِيٌّ مِّنْ لِيٍّ مَعِيْنَتِه
 سَرِيْثٌ مِّنْ دُنْكَرٍ سَلَاةٍ وَتَنْكِيْنِ
 ”میر رفیق چلتا بنا، وہ رفیق کہ جس کے صدے میں میں لوگوں کی تعزیت و تسلی سے بری
 لذمہ ہوں (یعنی میں خود مستحق تعزیت ہوں)۔“

مِّنْ لِيٍّ سَمْدِرٍ عَسْ لَأَخْرَسٌ مِّنْقَطَعِ
 مِّنْ بَقْلِبِ سَمْرٍ عَيْرٍ مَّقْرُوْنِ
 ”مجھے بتائیے! کون یا شخص ہے، جس کا سینہ غموں سے خالی ہو، و رکون ہے، جس کا دل
 (غموں کی وجہ سے) مبر کا سہار نہ لیے ہو۔“

لَيْكٌ مِّنْ بَرِيٍّ لَشِيْءٍ لَّئِيْسٌ بِشَفْلِي
 عَن لَحْلَبِ لَأَيَّاسٍ لُّوْتِيٍّ بِي
 ”میرے مبر۔ مجھے تیری ضرورت نہیں، س لیے کہ (دنیا میں) کسی کوئی چیز نہیں جو مجھے
 میرے دوست سے غافل کر دے، و رے سامان تسلی۔ تو بھی پنا کام کر چلتا بن۔“
 وَكَيْفَ مَّامْرُوْهُ وَلُؤْرِبٌ وَلا
 يَكُوْنُ لِّلشَّمْسِ مِّنْ سَمْرٍ وَتَذْفِيْنِ
 ”میرے ممدوح کو لوگوں نے کیسے زمین میں چھپا دیا؟ جب کہ سورج کو نہ چھپایا جاسکتا ہے،
 نہ دفن کیا جاسکتا ہے“

وَمَوَّالِينَ اِنْسِي لَاجِقًا بِكُمْ

اِذَا ارْتَحَلْتُمْ وَاِنْ اُخْوِي اِلَى جَوْشِن

”آپ کے جدا ہونے کے بعد آپ کی جدائی کے احساس کو میرے اس تصور نے قابلِ تحمل بنا

دیا ہے کہ مجھے بھی کچھ روز زندہ رہ کر آپ سے آملنا ہے۔“

سَقَى الْاِلٰهَ ضَرْبًا اَنْتَ مَا كُنْتَ

وَيَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ يُمِدُّ بِسَابِقِ

”اللہ تعالیٰ اس قبر کو سیراب کرے، جس میں آپ آرام فرما ہیں، پور جو ہماری اس دعا پر

آمین کہے، اس پر بھی اللہ رحم فرمائے۔“ ”آمین!“۔

حضرت نانوتویؒ کے ایک مضمون سے

قادیانی وکیل کا استدلال اور اس کا جواب

اقادات: محدث کبیر علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

مرتبہ:

حضرت مولانا احمد رضا بجنوری (داماد حضرت شاہ صاحبؒ)

قادیانی مختار نے کہا: ”تخذیر الناس“ میں مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ نے بھی خاتم النبیین کے بعد نبی کا آنا تجویز کیا ہے۔ اس پر فرمایا:

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الہامی مضمون میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر بہت قوی دلائل و براہین قائم کیے ہیں، اور حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اثر ماثور کی گراں قدر علمی توجیہات بیان فرمائی ہیں۔

اس رسالے میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جا بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین زمانی ہونا اور اس کا اجماعی عقیدہ ہونا اور مضمون ختم نبوت کا بہ درجہ تواتر منقول ہونا اور اس کے منکر کا کافر ہونا بھی ثابت فرمایا ہے۔ پھر حضرت شاہ صاحبؒ نے حج صاحب کو ”تخذیر الناس“ کے صلیۃ اور کی عبارت پڑھ کر سنائی۔ اور فرمایا کہ: حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”مناظرۃ عجیبہ“ جو اسی موضوع پر ہے، نیز ”آب حیات“، ”قاسم العلوم“ وغیرہ دیکھی جائیں۔

حضرت مولانا مرحوم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ذوق نہیں؛ بلکہ تین قسم کی خاتمیت ثابت فرمائی ہے:

۱- بالذات: یعنی مرتبہ حضور کا خاتمیت ذاتی کا ہے؛ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصف نبوت کے ساتھ موصوف بالذات ہیں، اور دوسرے سب انبیائے کرام علیہم السلام موصوف بالعرض، اور آپ کے

واسطے سے، جیسا کہ عالم اسباب میں موصوف بالانور بالذات آفتاب ہے، اور اس کے ذریعے سے تمام کواکب، قمر وغیرہ اور دیگر اشیائے ارضیہ تصف بالانور ہوتی ہیں۔

یہی حال وصف نبوت کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے سب سے پہلے نبوت ملی ہے، اور

آیت میثاق:

”وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَتَتَّصِرُنَّ بِهِ“ (۱)

سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اس کے رسول ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں۔ تمام انبیاء کی جماعت کو ایک طرف رکھا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف، اور سب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا عہد و پیمانہ لیا گیا، اور آیت میں ”ثُمَّ جَاءَكُمْ“ فرما کر یہ بھی تصریح کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ظہور سب سے آخر میں ہوگا۔

لیلۃ المعراج میں انبیاء علیہم السلام کا صف بندی کر کے امام کا لخطر رہنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامت کرنا بھی اس امر کی صراحت کرتا ہے، نیز:

”وَأَسْئَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا“ (الآیہ)

میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔

الاقان میں ہے: ابن حبیب، عبد اللہ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ: یہ آیت لیلۃ المعراج میں نازل ہوئی، پھر انبیائے بنی اسرائیل کے آخری نبی اولو العزم کا خاتم النبیین علی الاطلاق کے دین کی نصرت کے لیے تشریف لانا، اور شریعت محمدیہ پر عمل فرمانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل الانبیاء اور خاتم الانبیاء ہونے کا عملی مظاہرہ ہے، اور اس سے تفصیلت محمدیہ کو واشکاف کر دینا مقصود ہے۔ واضح ہو کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ اجماعی اور متواتر عقیدہ ہے۔

۲- خاتمیت زمانی: یعنی آپ کا زمانہ نبوت اس عالم مشاہدے میں انبیاء علیہم السلام کے آخر میں ہے، آپ کے بعد کسی کو نبوت تفویض نہ ہوگی۔ ساتویں جلد روح المعانی میں حضرت ابی ابن کعبؓ سے مروی ہے:

”بَدِيَّ بِي الْخَلْقِ وَكُنْتُ آخِرَهُمْ فِي الْبُعْثِ“

”مجھ سے پیدائش مخلوق کی ابتدا کی گئی؛ لیکن میری بعثت سب سے آخر میں ہوگی۔“

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی عامروی ہے:

”كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ“.

”میری پیدائش تمام انبیاء سے پہلے ہوئی، اور بعثت سب کے بعد ہوگی۔“

حضرت نانوتویؒ نے تیسری خاتمیت مکانیہ ثابت فرمائی ہے:

”یعنی وہ زمین جس میں نبی کریم جلوه افروز ہوئے، وہ تمام زمینوں میں بالاتر اور آخری

ہے، اور اس کے اوپر کوئی زمین نہیں۔“

اس کو بہ دلائل ثابت فرمایا ہے۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا اتباع سنت

میں گہرا رنگ اور خاص مزاج و مذاق

حضرت سائیں توکل شاہ انبالویؒ

مرتب:

حضرت مولانا سید نور الحسن راشد کاندھلوی مدظلہ

حضرت مولانا کا اتباع سنت میں کیسا اونچا مقام تھا، اور حضرت مولانا ہر ایک قدم پر اتباع سنت اور طریقی نبوی کی تحقیق، اس کی حتی الامکان پیروی، اور اس پر قدم بہ قدم عمل کا کسی قدر غیر معمولی اہتمام کرتے تھے؟ مولانا کے اصحاب و متوسلین کی اطلاعات و روایات کے علاوہ بعض اور ذرائع سے بھی اس کی تحقیق و تصدیق ہو رہی ہے۔ تصدیق بھی ایسے حضرات کی، جو خود راہ معرفت کے رہ نور، اور مراتب سنت کے رمز بنائے تھے۔

حضرت مولانا کے ایک مشہور معاصر اور نامور روایتی "سائیں توکل شاہ" صاحب انبالوی (وقات: ۲۴ ربیع الاول ۱۳۱۵ھ / ۲۲ اگست ۱۸۹۷ء) کو ایک مرتبہ حضرت سرور کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، دیکھا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جا رہے ہیں، سائیں صاحبؒ نیز ایک اور شخص (جن کو شاہ صاحبؒ نے پہچانا نہیں، دونوں) شوق زیارت میں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ سائیں صاحبؒ تو دوڑے جا رہے ہیں؛ مگر وہ شخص اپنا ایک ایک قدم بہت سوچ سمجھ کر اور سنبھال کر رکھ رہے ہیں۔ سائیں صاحبؒ نے دیکھا تو خیال آیا کہ شاید یہ شخص بد شوق یا ناواقف ہے، جو اس طرح سوچ سوچ کر آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔

سائیں صاحبؒ نے پہلے تو اس سے پوچھا: تم کون ہو؟

جواب ملا کہ میں "محمد قاسم (نانوتوی) ہوں۔

”شاہ صاحب نے جو حضرت مولانا سے پہلے سے غائبانہ یقیناً واقف تھے (مولانا سے کہا: ”ہا اشوق نال بھیجا“ (بھائی اشوق سے دوڑ کر آ)۔

حضرت مولانا نے اس کے جواب میں جو کچھ فرمایا، وہی مولانا کی زندگی کا جوہر، دارالعلوم دیوبند کا ذوق و مزاج اور دین کی اصل اصول ہے۔ جس نے اس نکتے کو پایا، اس کو یقیناً دین کا صحیح ذوق حاصل ہو گیا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کچھ نقص یا کمزوری ہے، تو یہ دیکھنے والے کے دین کا نقص اور کمزوری ہے، اور حق یہ ہے کہ ۔

اگر یہ اد نہ رسیدی تمام بو لہسی است
حضرت مولانا نے سائیں صاحب کے جواب میں فرمایا تھا کہ:

”میں تو نشان قدم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر قدم رکھ کر چلتا ہوں، اور جس جگہ قدم خوب محسوس نہیں ہوتا، وہاں تامل کرتا ہوں۔ جب تک خوب یقین نہیں ہو جاتا کہ یہی نشان قدم ہے، اس وقت تک دوسرا قدم نہیں اٹھاتا۔ گودیر میں بہو نچوں؛ مگر قدم بہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے چلوں گا۔“

اس خواب کا سائیں توکل شاہ نے اپنے ایک مسترشد مولانا مشتاق احمد انیسوی (وفات: ۲۷/۱۲/۱۳۶۱ھ/۱۴ فروری ۱۹۴۲ء) سے خود ذکر کیا تھا۔ مولانا مشتاق احمد نے لکھا ہے:

”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، مولانا محمد قاسم تو جہاں پائے مبارک حضور کا پڑتا ہے، وہاں دیکھ کر پاؤں رکھتے ہیں، اور میں بے اختیار بھاگا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہو نچوں؛ چناں چہ میں آگے ہو گیا“^(۱)۔

مولانا مشتاق احمد کے خلیفہ مولانا نور بخش توکل نے بھی یہ خواب سائیں صاحب کے تذکرے میں نقل کیا ہے۔ مولانا نور بخش لکھتے ہیں:

”مشینا العلامہ مولانا مولوی حاجی حافظ مشتاق احمد صاحب چشتی صابری، ادام اللہ تعالیٰ فیوضہ لکھتے ہیں کہ حضرت محمد و منا توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برسبیل تذکرہ عاجز سے فرمایا کہ: ایک مرتبہ خواب میں یہ دیکھا کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اور مولانا محمد قاسم دیوبندی دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لاڑے کہ جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب تو وہاں اپنا قدم رکھتے تھے، جہاں حضور رسول اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان ہوتا تھا؛ مگر میں بے اختیار جا رہا تھا، آخر مولانا سے آگے ہو گیا، اور پہنچ گیا“ (۱)۔

مگر مذکورہ دونوں روایتوں میں صرف اس خواب کا ضروری حصہ اور خلاصہ نقل کیا گیا ہے، مفصل خواب اور روایت حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے ایک اور معاصر اور تذکرہ نگار منشی فضل حق دیوبندی نے مولانا کی سوانح میں نقل کی ہے، جس سے اس خواب کے تمام اجزا کا علم ہو جاتا ہے، وہ الفاظ یہاں نقل کیے جاتے ہیں:

”ایک وسیع شاہ راہ ہے، اس میں بہت سے نقش قدم معلوم ہوتے ہیں، اور چلنے والا وہی نظر نہیں آتا۔ (تو کل شاہ صاحب نے پوچھا کہ): یہ نشان کس کے قدم کے ہیں؟ (جواب میں) آواز آئی کہ حضرت رسول مقبول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سواری اسی راہ سے گئی ہے، اور جملہ صحابہ تابعین و تبع تابعین بھی اسی راہ سے گئے ہیں۔

شاہ جی کو شوق زیارت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از حد ہوا، اور کمال شوق میں بے تھا شادوڑے کہ جلد تر زیارت سے شرف ہوں، اسی دوادوش میں کبھی شاہ جی کا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا، اور تبھی صحابہ کرام اور تبع تابعین، کبھی تبع تابعین پر۔ اسی حالت میں جو یکا یک (شاہ جی صاحب) کی نظر پھری، تو دیکھا کہ ایک اور شخص بھی اسی راستے و آتا ہے؛ مگر آہستہ آہستہ سے چلتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو شوق ہے، اور اس شخص کے پاس آ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ (جواب دیا کہ میں) محمد قاسم ہوں! شاہ جی کہا: بابا شوق نال بھیا۔ (بابا شوق کے ساتھ دوڑ)۔ (مولانا محمد قاسم صاحب نے فرمایا): میں تو نشان قدم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر قدم رکھ کر چلتا ہوں، اور جس جگہ قدم خوب محسوس نہیں ہوتا، وہاں تامل کرتا ہوں، جب تک خوب یقین نہیں ہو جاتا کہ یہی نشان قدم ہے، اس وقت تک دوسرا قدم نہیں اٹھاتا۔ گودی میں پہنچوں؛ مگر قدم بہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے چلوں گا“ (۲)۔

(۱) تذکرہ مشائخ بخش بندہ، جس ۱۲۰۶

(۲) انوار قاسمی، ج ۲، ص ۵۷۔

مولانا محمد قاسم نانوتوی، عارف باللہ ولی کامل

حضرت مولانا ذوالفقار علی دیوبندی قدس سرہ

ترجمہ:

مولانا عبد القدوس قاسمی نیرانوی

مولانا ذوالفقار علی صاحبؒ نے مدرسہ عربیہ (دارالعلوم) دیوبند کے ابتدائی حالات پر عربی میں ایک مختصر، مگر جامع رسالہ مرتب فرمایا تھا، جو ”الْهَدِيَّةُ السَّنْبِيَّةُ فِي ذِكْرِ الْمَذْرَبَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الدِّيُوبَنْدِيَّةِ“ کے نام سے ۱۳۰۷ھ (۱۸۸۹ء) میں مطبع مجبائی دہلی سے چھپا تھا۔ اس رسالہ میں مولانا ذوالفقار علی صاحبؒ نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کا پرزور، پر جوش اور ایسا محبت آمیز تذکرہ کیا ہے، جس طرح کوئی عقیدت مند، یا تھوٹا اپنے بڑوں کا کرتا ہے۔ اسی میں مولانا محمد قاسم کی وفات کا تذکرہ اور عربی فارسی کے مرثیے بھی شامل ہیں۔ یہاں حضرت مولانا سے متعلق عربی منظومات اور مرثیے کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔

”الهدية السنية“ مولانا ذوالفقار علی صاحبؒ کے عربی ادب میں مہارت و کمال کی ایک یادگار ہے، اور اس کا ترجمہ بہت آسان نہیں ہے۔ راقم سطور نے اس خدمت کے لیے اپنے فاضل دوست مولانا عبد القدوس صاحب قاسمی نیرانوی سے گزارش کی، مولانا تاجنہ کا خط ملتے ہی ازراہ کرم خود آئے، اور ہمیں بیٹھ کر گویا ایک ہی نشست میں قلم برداشتہ اردو ترجمہ کر دیا۔ مولانا کے دلی شکر یہ کے ساتھ یہ ترجمہ آئندہ صفحات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ (نور)

اردو ترجمہ:

”الْهَدِيَّةُ السَّنْبِيَّةُ فِي ذِكْرِ الْمَذْرَبَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الدِّيُوبَنْدِيَّةِ“

حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد عرض ہے کہ جب اللہ تعالیٰ شانہ و عز سلطانہ نے اس ملک میں خیر برپا کرنے اور ازمان و یقین اور تحقیق و تصدیق کے ساتھ دینی علوم اور ضروری فنون کے احیاء کے ذریعے بندوں

کی راہ نمائی کا ارادہ فرمایا، تو ایک ایسے شخص کے دل میں مدرسے کی تائیس کا خیال ڈالا، جو ذات سے سید، حسب و نسب میں اعلیٰ، شرافت و نجابت میں یکتا، قدسی صفات اور خداداد عظمت کے مالک، خوش تدبیر، جھوٹوں کے لیے شفیق، بڑوں کی توقیر کرنے والے، اپنی مثال آپ۔ حسن و جمال، شوکت و جلال، صورت و میرت، صفائی باطن، پاک طبیعتی، روشن فکری اور ذکاوت طبع میں بے مثال۔ بلند کردار، خوش منظر، صلاح و مشورے کی بھرپور قابلیت رکھنے والے۔ اگر کسی کو ہماری بات پر یقین نہ آئے، تو واقعہ یہ ہے کہ تجربات نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ موصوف شرم و حیا، تقویٰ و عبادت، جو دوستا کے پیکر اور فخر روزگار ہیں۔ (جن کا نام نامی) عالی جناب ”محمد عابد“ ہے۔ اللہ انہیں قائم و دائم رکھے، ان کی بلند آرزوؤں کی تکمیل کرے، جب تک دنیا قائم رہے، اور پڑھنے لکھنے کا چلن رہے۔

اس مدرسے (مدرسہ دیوبند) کی بنیاد تقویٰ اور بہترین طرز پر رکھی گئی ہے۔ اگرچہ نہ حالات موافق ہیں، اور نہ وقت سازگار ہے۔ یہ سب خدائے عزیز و عظیم اور حکیم و عظیم کا مقرر کردہ نظام ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے اسباب اور افراد کار مہیا کر دیتا ہے۔ جب وہ کوئی چیز چاہتا ہے، تو اس کے لیے اتنا کہنا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی باگ ڈور ہے، جس کے حضور تم سب کو جانا ہے۔

چنانچہ سید صاحب نے اس فکر کی تائید اور اس کا ثواب میں تعاون کے لیے ۱۲۸۲ھ (۱۸۶۵ء) میں اہل خیر حضرات سے گزارش کی، انہوں نے آپ کی صدا پر کان دھرتے ہوئے لبیک کہا، اور آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہو لیے۔ جس کے نتیجے میں مدرسہ آپ کی قابل قدر کوششوں سے علم اور اہل علم کا گہوارہ، فضل و کمال اور اس کے قدر دانوں کا مرکز، دین اور اس کے حاملین کی پناہ گاہ بن گیا، اور اس میں تعجب کی کیا بات؟ بیٹا باپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے، اس سے نوازدیتا ہے۔ خدا کی ذات عظیم فضل والی ہے۔

بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اس طے شدہ کام کی تکمیل و استحکام اور اسلامی علوم کے احیاء کے لیے گرامی مرتبت عالم دین کو مامور فرمایا، جو خوش شکل، پاک باز، ہر دل عزیز، نفیس الطبع، روشن دماغ، خوش خلق، اسلاف کی یادگار، اخلاف کی بصیرت آموزی کا سرچشمہ ہیں۔ اسی طرح فضل و کمال، ذوق علم، طبیعت کی پاکیزگی، قلم کی حکمتگی، ضبط و تحمل کے ساتھ وقار و تمکنت اور کشادہ دہنی میں پورے عالم میں ان کی نظیر نہیں۔ جی ہاں! مولانا موصوف لیاقت و مہارت، نرم خوئی، قول و قرار کی پابندی، گفتار و کردار کی ہم آہنگی، شرافت،

زہانت، غیرت اور سخاوت و فیاضی میں بھی ممتاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے وقت کے لیے چنا، منتخب فرمایا، جو اسلام کی بے چارگی اور اسلامی قیادت کے فقدان کا وقت ہے۔

میری مراد عارف باللہ، ولی کامل، ابوالہاشم مولانا ”محمد قاسم“ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دست گیری فرمائے، اور ان کے مقام و مرتبے میں چار چاند لگائے۔ (ان کے اوصاف و کمالات اور عادات و اطوار کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ان کا خیر) عالی ظرفی، شرافت، سخاوت، غیرت، سیادت، خوش بختی، عظمت و وقار، جو روح عطا، قیادت، طہارت و نزاہت، خدمت خلق، رواداری، علم و حکمت، جذب تعاون، عفت مآبی، و سچیدہ مسائل کی گرہ کشائی، مصائب و آلام سے نمٹنے کی صلاحیت، تشکر و امتنان اور احسان و کرم؛ ایسے اوصاف کے مجموعے سے اٹھا ہے، اور اس سے ان کا وجود اور سراپا تشکیل پایا ہے، وہ بلند یوں کے حصول کے لیے بلا توقف اور ہمہ دم راتوں کو سرگرم سفر ہے۔ انہوں نے فضائل و مکارم سے آراستہ ہونے کے لیے دنوں کا سفر پیہم جاری رکھا۔ انہوں نے سید عابد صاحب ”کی پشت پناہی اور دست گیری کی، اور ان کے دوش بہ دوش کھڑے ہو گئے۔ پھر کیا تھا چمنستان علم لہلہا اٹھا۔ اس کے حوض بھر گئے۔ درخت اور جھاڑیاں گھنٹی اور شاداب ہو گئیں۔ طالبان علم طویل مسافت طے کر کے اس ریاض علم میں جوق در جوق آنے لگے۔ تشنگانِ علوم دور دراز مقامات سے اس کا رخ کرنے لگے۔ ہندوستان کے مختلف خطوں، جزیروں؛ بلکہ عرب جیسے ممالک سے بھی کتنے ہی طلبا ایسے ہیں، جنہوں نے علوم کی بلند یوں کو چھو لیا، اور تکمیل کے بعد اس کی نشر و اشاعت میں معروف ہو گئے۔ انہوں نے اپنے فیضان علمی سے (خلق خدا کو) خوب خوب سیراب کیا۔ کتنے ہی مدارس اس مدرسے کے طرز پر قائم کیے گئے، اور اسی کے نیچ پر ان کے نظام کی تشکیل پائی۔ یہ سب کچھ مولانا قاسم (جو بھلائیوں کو پھیلانے والے اور ظلم و جور کو مٹانے والے ہیں) کی ذات بابرکات سے وجود پذیر رہا۔“ اور جس نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کی بنیاد ڈالی، تو اس کو اس کا اور اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ملے گا۔“ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”اور باقی رہنے والی نیکیوں کا تیرے رب کے یہاں بہترین بدلہ ہے اور بہتر توئی۔“

میں نے مولانا کے فضل و کمال کی تعریف کرتے ہوئے (درج ذیل) اشعار کہے ہیں، اگرچہ میں کیا

اور میری بساط کیا؟

اشعار کا ترجمہ:

۱- آخر کب تک دنیا داری میں پھنس کر دین سے غافل رہے گا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ قارون جب مال

- ۲- جو چیز تجھے عاریتاً میسر ہے، اس پر نہ اترا، تو خود لا چار اور لا چار کی اولاد ہے۔
- ۳- تو اپنی حماقت سے آگ کی طرح کیوں سر اٹھاتا ہے؟ تیری اصل تو پانی اور مٹی ہے۔
- ۴- ذرا صبر سے کام لے اور اس کدو کاوش کو جس کو تو کر رہا ہے، اس یقین کے ساتھ چھوڑ دے کہ جو رزقِ مقدر میں ہے، وہ مل کر رہے گا۔
- ۵- اگر فتنوں سے پاک زندگی کا تو خواہش مند ہے، تو خانہ نشینی اور عزت گزینی اختیار کر۔
- ۶- اور محنت کے ساتھ علم کا طالب بن، اور اہل علم کے دامن سے وابستہ ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھے شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے گا۔
- ۷- علم ایک بیش قیمت جوہر ہے، جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اس کو حاصل کر، بھلے یہ جنس گراں مایہ چمکن میں دست یاب ہو۔
- ۸- کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان صبح کے وقت میں فقیر و محتاج ہوتا ہے، اور شام کو بادشاہوں کا بادشاہ ہو جاتا ہے۔
- ۹- علم دو طرح کا ہے: ایک وہ جو ”خالص ہدایت و رحمت“ ہے، دوسرے وہ ”جس کی شریعت میں گنجائش نہیں“۔
- ۱۰- اس لیے محدث (مولانا قاسم) کی محبت اختیار کر، خود فریبی اور غفلت میں مبتلا شیخ رئیس کو چھوڑ دے۔
- ۱۱- نہ اس کی ”شفا“ میں شفا ہے، اور نہ اس کے ”اشارات“ اور ”قانون“ میں کوئی فائدہ۔
- ۱۲- اس مہتمم بالشان علم سے اشتغال رکھ، جس میں کوئی کجی نہیں، جس میں معتسن اور مسند حدیثیں ہیں، اور جس کا وحی الہی (قرآن کریم) سے گہرا رشتہ ہے۔
- ۱۳- علم وہی قابل اعتنا ہے، جس میں قال الرسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صدا بلند ہو۔ اس کے علاوہ نوشیطانی و سادس ہیں۔
- ۱۴- اگر اس سلسلے میں جاہل لوگ زبان درازی کریں، تو ان سے کہہ دے: چھوڑو! تمہاری سوچ تمہارے ساتھ اور ہماری سوچ ہمارے ساتھ۔
- ۱۵- اگر تو چاہتا ہے کہ حق واضح ہو جائے، تو رفیقِ من! حق و شریعت کے امام سے رجوع کر۔
- ۱۶- جو مرجعِ خلائق، خوبیوں اور بھلائیوں کے جامع، ان کے پھیلانے والے ہیں۔ جن کے انفاس

کے سامنے چمن کی عطر بیزی بھی اچھ ہے۔

۱۷- وہ شریعت کے محافظ، طریقت کے امام، حقیقت کے نقیب اور عزت و تمکنت کے مالک ہیں۔
۱۸- مخلوق خدا کے راہ نما، ظن و تخمین سے نہیں؛ بلکہ پورے وثوق کے ساتھ حقائق و دقائق کی نقاب کشائی کرنے والے ہیں۔

۱۹- کوئی ایسا علم نہیں، جس کا چشمہ شیریں ان کے پاس نہ ہو، اور اس کے اسرار کی انہوں نے پردہ کشائی نہ کی ہو۔

۲۰- دوست زادے! تم نے اپنے احسان و کرم سے ہمیں اپنا اسیر بنالیا ہے، اور فی زمانہ تم بے کسوں کے والی ہو گئے ہو۔

۲۱- میری طرف برائے مہربانی نگاہ کرم کرو۔ جناب من! تمہاری ایک نظر میرے لیے کافی ہے۔
۲۲- تم ہمیشہ سلامت رہو، اپنا فیض عام جاری رکھو، بخشش کرو اور یہم کرو، جب تک بارش باغات کو سیراب کرے۔

جب ہندوؤں کے عالم اور ان کی بڑی شخصیت ”دیانند سرتی“ نے اپنے بے بنیاد اور لچر دلائل کے ذریعے اپنے اعتقادات کی حقانیت کا دعویٰ کیا، اور اپنی مضحکہ خیز اور بے حقیقت باتوں کو بنیاد بنا کر دین اسلام پر اعتراضات کرتے ہوئے یہ کہہ کر لاکار:

”آ جاؤ میدان میں! ہے کوئی مائی کالال جو مقابلہ کرے؟“

غرض حلق پھاڑ پھاڑ کر اس نے دعوت مبارزت دی، اور ہمہ حاضر اور غیر حاضر شخص سے نہ صرف مناظرہ کرنے کی بات کرتا؛ بلکہ لڑنے جھگڑنے کو تیار ہو جاتا، تو اس وقت اس تالاقی کے اعتراضات کے حملے سے دین متین کی حفاظت کے لیے مولانا اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس پر بیخ نکلنے کی راہیں بند کر دیں۔ چنانچہ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، اور پھر گوز مارتا ہوا بھگا۔ میں نے اس سلسلے میں درج ذیل اشعار کہے:

۱- دیانند حلق پھاڑ کر، ڈینگ مارتے ہوئے، خود بینی، فخر و غرور اور اتر اہٹ کے ساتھ آیا، اپنی کذب بیانی پر نازاں اور بے اصل باتوں کو لے کر آپے سے باہر، جو اس نے کہا، وہ جھوٹ تھا۔
۲- اس نے ہر باشعور اور صاحب عظمت و شوکت انسان کو دعوت مبارزت دی۔ چنانچہ اسی کے تعاقب میں عظیم ترین اور یکتائے روزگار شخصیت انھی، جن کی ذات میں جادو تھا۔

۳- وہ شخصیت اچھائیوں کے پھیلانے والی، اور ظلم و جور کو مٹانے والی ہے، جس نے دین اسلام کو سن و جمال سے آراستہ کیا۔

۴- ممدوح شیریں مشرب اور محقق ہیں، کسی طرح کی قیل و قال میں نہیں پڑتے۔

۵- وہ اپنے قول و عمل سے رشد و ہدایت کا مرجع ہیں، اور حال و مستقبل میں رہبری کا سرچشمہ۔

۶- پھر جب اس احسن کی حیلہ سری نے اس کو عاجز کر دیا، اور اس نے باور کر لیا کہ اب مناظرے میں

اس کی آفت آگئی۔

۷- تو شرائط مناظرہ بیان کرتے ہوئے اس نے چال چلتے ہوئے کہا: ایسے ایسے میں میں تیار ہوں؛

ورنہ ہرگز نہیں۔

۸- اس کا براہ ہو، وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا کہ پیچھے کونہ پلٹا، اور اللہ تعالیٰ اس سے نبرد آزمائی کے لیے

سلمانوں کی طرف سے کافی ہے۔

۹- مخلوق خدا کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام ہو، جب تک ہو انہیں بھاری بادلوں کو اڑائے

پھر میں (۱)۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید حضرت مولانا نانوتویؒ کی نظر میں

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ

اس زمانے میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یزید کو اہل سنت میں شامل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسے بے قصور باور کرایا جا رہا ہے۔ کچھ تو اپنے ملتے کے وہ لوگ بھی ہیں، جو نبی زادے بھی ہیں؛ لیکن ظلم یہ ہے کہ وہ یزیدی ملتے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ تحریر اس سلسلے میں روشنی کا ایک مینار ثابت ہوگی۔ یہ تحریر دراصل ایک مکتوب کی صورت میں ہے۔ (نعمان)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جناب نے (جنہیں مکتوب لکھا گیا ہے وہ مراد ہیں) ان امور میں، جن کو میں نے دربارہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید کے نام زد کرنے کے لیے کہا تھا، بہ خوبی فوراً نہیں فرمایا، جو احوال آپ نے ظاہر فرمائے ہیں، وہ اسی بنا پر ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ "قاسم المعلوم" نمبر ۳ صفحہ ۱۳ میں تحریر فرماتے ہیں:

"تا وقتے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید پلید را ولی عہد خود کردند قاسم مصلن نہ بود، اگر چیزے کردہ باشند، در پردہ کردہ باشند کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ را از اہل خبر نہ بود۔ علاوہ بریں حسین تدبیر در جہاد آں چہ کہ از و مشہور است در بیت ام مصلکان رضی اللہ عنہا کہ حضرت رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ و علی آلہ و صحبہ اجمعین یک بار در بار ختمد و بے دار شدند، ہر بار ختمد یدند و در وجہ خندہ فرمودند کہ جماعتے از اہل ایمان خود را دیدہ ام کہ در دریا جہادی کتند و در شان لوشان فرمودہ اند:

"مَلُوكٌ عَلَى الْأَسْرَةِ أَوْ مِثْلُ الْمَلُوكِ عَلَى الْأَسْرَةِ"

صدقاتِ خواب ثانی، ہمیں یزید و ہم راہ یائش بر آئند۔ چنانچہ ہر تاریخ و اناں و حدیثِ خواہاں پوشیدہ نیست، حمایتِ مالیِ الباب! بہ سببِ خرابی ہائے پنهانی کہ داشت ہم چو منافقان کہ در بیخِ الرضوان شریک بودند، بہ وجہ نفاقِ رضوان اللہ فیہ اوشان خند، یزید ہم از فضائل این

باعت محروم ماند، وایں طرف مذہب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ در بارہ خلافت آں بود کہ بر کراسلیعہ انتظام مملکت زائد از دیگران باشد، گو افضل از و باشد، افضل است از دیگران نظر بریں اور افضل از دیگران دانستند، و اگر افضل نہ دانستند، پس بیش ازیں نیست کہ ترک افضل کرد۔ چنانچہ در مقدمات سابقہ واضح شدہ کہ استخلاف افضل افضل است، نہ واجب؛ لیکن این قدر گناہ نہ توں گفت کہ بہ سبب و شتم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پیش آئیم، وایں طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ را از اجلہ صحابہ نبی شایم کہ بہ نسبت ترک افضل و اولی ہم دریں چنین امور حضرت نمایم، پس از انتقال او شاں یزید پائے خود از حکم بر آورده دل بہ کام دست بہ جام پرده اعلان نمود ترک صلاۃ داد، بہ حکم بعض مقدمات سابقہ قابل عزل گردید، وایں قسم تحول احوال گفت آمدہ ام کہ ممکن است محال نیست؛ مگر دریں وقت رائے اہل الرائے و تدبیر مختلف افتاد کے را کہ امر بوقت و نسا دغالب افتاد، ناچار دست بہ بیعتش بہ کشادہ و احترام عن المعصیہ شرط اتباع معروف در میان نہاد، و آں را کہ بعدہ یک جماعت کثیرہ مثلاً: امید غلبہ رجا شوکت بہ نظر آمد، حہتہ نقد بر خاست و تہیہ کارزار ساخت، پس ہرچہ حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما و امثال او شاں کردند بجا کردند، آں چہ حضرت سید الشہد انموذیمین حق و صواب نمودند، بنایں اختلاف بر اختلاف امید است نہ بر اختلاف در جواز اصل فعل و عدم جواز آں؛ مگر انجام کار بوجہ نقض عہدہ کو قیام تدبیر حضرت سید الشہد ارضی اللہ عنہ بر نشانہ بہ نشست و روز عاشورہ قیامت قبل از قیامت در میدان کربلا رکاست۔ اناللہ وانا الیہ راجعون!

بر ہمیں کار نہ فقط حضرت سید الشہد ارضی اللہ عنہ را پیش آمد در جہاں این چنین اکثر پیش می آید، و قعد احد و حسین شنیدہ باشی۔ پس چنان کہ شہیدان احد و حسین بذر وہ شہادت رسیدہ اند و ہمزایں بر ہی کار خلیفے در فضائل او شاں رانیافت، ہم چنین شہیدان کربلا را باید شناخت۔

وایں وقتے است کہ مجرد استخلاف امیر معاویہ یا بیعت مردم یا تسلط او خلافتش را عام و شامل شمارند و اگر بہ این قدر کہ بہ وقوع آمد فقط بہ انعقاد و مطلق خلافت او قائل شویم، و عموم و شمول خلافتش را تسلیم نہ کنیم، و گویم کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ و اتباع او شاں از رفقہ طاعت او ہنوز خارج بودند حالت عزل ہیچ نیست و لو شاں را در خروج بر محذورے نے۔

وایں فرق انعقاد و مطلق عموم انعقاد ہر چند امروز کم فہمان نہ فہمند؛ مگر بہ تتبع معاملات سابقین واضح است کہ بیعت ہر کس را از اہل مل و عقد فقط موجب اطاعت در حق او و در حق خدم او می

شروعاً در نہ بہت بیعت حضرت علی کرم اللہ وجہہ و اہتمام بہداں بردست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چہ بود کہ جنس یزید بعد بیعت اہل شوم و دیگر اہل حل و عقد خواست کار بیعت از حضرت حسین و عبد الرحمن ابن ابی بکر و دیگر رضوان اللہ علیہم نہ شدے، چون ایک قدر دانستہ شد دیگر معلوم ہو کہ کار بیعت است بہ شہادت "اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" و حسن نیت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ قائل آں نیست کہ در آں تردد کردہ آید۔

تندر این صورت در شہادت حضرت امام ہمام رضی اللہ عنہ چہ تردد نہ یزید در حق او شاں خلیفہ بود، نہ خروج بر ممنوع و اگر خلیفہ بود ہم خروج ممنوع نہ بود و اگر خروج ممنوع بود عزل ممنوع نہ بود و بالکل وجہ ممانعت مقتود و موجبات جہاد موجود در حسن نیت کلام نیست باز اگر او شاں شہید نہ شوند دیگر خدام خواہد بود، و ازین ہم در گذر ششم اگر موجبات جہاد نہ بودند او شاں، نیز از قصد جہاد باز آمدہ می خواستند کہ براہ خود روند لشکریاں یزید پلید نہ گذاشتند و محاصرہ کردہ ظلماً شہید ساختند "مَنْ قَاتَلَ نُوْنَ عِرْضِهِ وَمَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ"۔

باقی ماندہ لو شاں مخالفت اجماع کردند جو اہل این است کہ اول اجماع مسلم نیست اگر باشد عدم مخالفت باشد، بہ این ہمہ اجماع بر عدم جواز خروج بر ساق است و معنی آں ہر چہ است عرض کردہ شد از اجماع بر عدم جواز خروج بر نفس فسق لازم نمی آید کہ خصوصیات زائدہ مراتب این کلی مشکل، نیز موجب خروج نہ تو اں شد بہ این ہمہ اجماع غیر مسلم و قحہ کہ حضرات حسین رضوان اللہ علیہما و عبد اللہ ابن الزبیر و اہل مدینہ کارے کردہ باشند مخالفت آں را مجمع علیہ چگونہ تو اں گفت و اگر بالفرض اجماع را حلیم کنیم آں اجماع اگر منعقد گردیدہ۔ بعد حضرات امام حسین رضی اللہ عنہ منعقد گردید مخالفت این اجماع حضرت امام ہمام رضی اللہ عنہ را چہ معترض۔ غایۃ مانی الباب امام ہمام رضی اللہ عنہ زبان خودد یک مسئلہ مختلف فیہ خطا کردند محذور فیہ۔ چنان چہ عرض کردہ باشد اکنون وقت آں است کہ عبارت لووی رحمہ اللہ تعالیٰ درین بارہ نقل کردہ شود تا تفصیل اجمال و تقدیق این مقال بدست آید۔

"اجمع اهل السنة أن لا ينزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينزل وحكي المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف الاجماع، قال العلماء: وسبب عدم العزلة وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن واراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون

المطردة في عزله أكثر منها في بقاءه، قال القاضي عياض - رحمه الله - أجمع
 لعلماء علي أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل،
 قال: وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها، قال وكذلك عند جمهورهم
 لبدعة، قال بعض البصريين: تنعقد له وتستدام له؛ لأنه متأول. قال القاضي:
 للو طرأ عليه كفر و تغيير للشرع أو بدعة، خرج عن حكم الولاية وسقطت
 طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب امام عادل ان
 امكنهم ذلك؛ فان لم يقع ذلك الا لطائفة وجبت عليهم القيام بخلع الكافر
 ولا يجب في المبتدع الا اذا ظنوا القدرة عليه؛ فان تحققوا المعجز لم يجب
 القيام وليهاجر المسلم من أرضه الى غيرها ويفر بدينه، قال ولا ينعقد لفاسق
 ابتداء لولو طرأ على الخليفة فسق، قال بعضهم: يجب خله الا أن يترتب عليه
 فحنة وحرب، قال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا
 ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه
 بذلك؛ بل يجب وعظه وتخويله للأحاديث الواردة في ذلك، قال القاضي
 وقد ادعى أبو بكر من مجاهد في هذا الاجماع، وقد رد عليه بعضهم هذا لقيام
 الحسين وابن الزبير وأهل المدينة علي بني أمية وقيام جماعة عظيمة من
 التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأعمش وتآول هذا القائل قوله:
 ان لا تنازع الأمر أهله في أئمة العدل وحجة الجمهور أن قيامهم على
 الحجاج ليس بمجرد الفسق؛ بل لا غير من الشرع وظاهر من الكفر، قال
 القاضي وقيل: ان هذا الخلاف كان أولاً، ثم حصل الاجماع على منع
 الخروج عليهم. والله أعلم انتهى بلفظه.

پس از مطالعه این عبارات تصدیق اکثر مقدمات مذکورہ حاصل می شود، بالجمله بر اصول اہل
 سنت حال یزید بہ نسبت سابق متبدل شد، نزد بعض کافر شد و نزد بعض کفر او محقق نہ گشت، اسلام
 سابق مخلوط بہ فسق لاحق شد، اگر حضرت امام کافرش پنداشتند در خروج برو چه خطا کردند امام احمد
 رحمۃ اللہ علیہ را ہمیں خاطر پسند خاطر افتاد؛ مگر چنان کہ ممکن است کہ کفر کے نزدیک محقق شود و نزد
 دیگران نہ شود، ہم چنین خروج برو در حق ایں و آں مختلف خواهد بود، اتفاق در تکفیر و تفسیق و تعدیل

و تخرج کے از ضروریات دینی یا از بدیہات عقلی نیست کہ حاجت معذرت افتد۔

و در صورت فسق آں چه پیش کرده ام یاد خواهد بود تا ہم بیچ صعوبت بر اصول اہل سنت نیست چه یزید اندر ایں صورت یا فاسق معلن بود تارک صلاۃ و غیرہ یا مبتداع بود چه از روسائے نواصب است بہ ایں ہمہ خلافتش غیر مسلم، نظر بریں وجوہ بہ یاد ملحوظات سابقہ در خروج برویچ قباحے نے بہ ایں ہمہ خروج بریں چنین کساں تا حال نزد ہمہ جائز و اگر نزد ہمہ جائز نیست، نزد بعض جائز چناں چه از مشاہدہ عبارت نووی رحمۃ اللہ علیہ واضح است، و در مسائل مختلفہ خلاف یکے مرد دیگران را موجب تفسیق او شان آں را و بطلان اعمال او عند اللہ نمی توان شد چناں چه دانستہ شد۔

و گر فرض کلیم بر عدم جواز خروج چنین کساں اجماع است، اجماع حادث است، اجماع قدیم نیست، تا بر اصول اہل سنت در شہادت امام ہمام رضی اللہ عنہ تردد راہ یابد، زیادہ از زیادہ اگر کے گوید ایں بہ گوید کہ: حضرت امام رضی اللہ عنہ خطا کردند؛ لیکن چه حرج "الْمُجْتَهِدُ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ" بتائے ثواب بر نیت خطائے اجتہادی دریں بارہ مزاحم حال نمی شود۔ چناں چه در اصول اہل سنت مصرح است و ہم واضح است چه اگر بہ ظن غروب روزہ انظار کردہ تا نماز مغرب بہ خواندہ ہوز آفتاب غروب نہ شدہ بود، ایں کس را تا آخر عمر بر خطائے خود اطلاع نہ شد، ہرگز عاقلے تجویز نمی توان کرد کہ از ثواب محروم ماند؛ ورنہ تکلیف مالا یطاق لازم خواهد آمد۔ و محال: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"۔

آرے بر طبق اصول شیعہ شہادت حضرت امام الشہداء در کنار دین و ایمان شان ہم از دست می رود و تعوذ باللہ منہا!، اگر باور نہ باشد بنگر کہ در کانی کلینی روایات دریں باب "کہ ہر کہ اتقہ نیست و دین ایمان نہ دارد" وارد شدہ اند مع سند نقلی کم۔

۱- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَرَ الْأَعْجَمِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَا أَبَا عُمَرَ! إِنَّ سَعَةَ أَعْشَارِ الدِّينِ فِي التَّقِيَّةِ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ وَالتَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَفِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ.

۲- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ خَلَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنِ الْقِيَامِ لِلْوَلَاةِ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ نَسِيَّةٌ: دِينِي وَدِينُ آبَائِي وَلَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ"۔

ازیں دو روایت مثل آفتاب روشن می بر آید کہ ہر کہ تقیہ نہ کند بے دین و بے ایمان است،

انہوں نے حضرات شیعہ التماس است کہ اگر ہمیں تقیہ است، حسن خاتمہ حضرت امام الشہداء معلوم ہے جائے کہ شہادت و ظاہر است کہ دریں روایت صحیح گوئے گنجائش تاویل یا تخصیص نیست، اگر تاویل فرمایند، یا تخصیص بعد دے و شخصے نمایند، مسوع نہ خواهد بود، انہوں نے چارہ نیست کہ مذہب اہل سنت اختیار کنند و اگر از اتباع حق عار و انکار است لاجرم از ائمہ دوازده گانہ یازده باقی خواهند اند اندر میں صورت نکار راجح و اصرار بر مذہب باطل لاجرم خواهد آمد۔

چہ حضرت امام زرارہ میں شیعہ تا چاری کہ مقابلہ سی ہزار فوج جرار چند معدود بودند و آں ہم کیے بعد بگرے شربت شہادت حیدند تقیہ لازم بود، اگر در اول امر امید بود در آخر وقت کہ صحیح کس نہاند تقیہ لازم افتادہ بود۔

من آں چہ شرط بلاغ است با توی گویم
تو خواه از خشم پند گیر خواه ملال
و جواب دیگر ان شا اللہ تعالیٰ! بہ شرط فرصت عن قریب بہ نظر ساری خواهد گزشت لا
تَقْنَطُوا۔ ایں روایت کہ نقل کردہ شد اگر احتمال دروغ باشد مطابق نمایند، اگر نزد شاکافی کلینی
موجود نہ باشد نسخ مطبوعہ طہران ناما موجود است ملاحظہ نمایند۔ اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا
وَارْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ، وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاَرْزُقْنَا اِجْتِنَانَهُ، وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ
لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ“ (۱)۔

ترجمہ از فارسی: ”جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو اپنا ولی عہد کیا تھا، اس کا نسق ظاہر نہ تھا۔ اگر کچھ کیا ہو گا تو در پردہ، جس کی خبر امیر معاویہ کو نہ تھی۔ اس کے علاوہ جہاد میں ان سے حسن تدبیر کا مشاہدہ ہونا؛ چنانچہ ام ملکان رضی اللہ عنہا کے گھر میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سونا اور جاگنا اور ہر مرتبہ ہنسنا مشہور بات ہے۔ آپ نے ہنسنے کی وجہ بیان فرمائی کہ: میں نے اپنی امت کی ایک جماعت کو دیکھا ہے کہ وہ دریا میں جہاد کر رہی ہے، جن کے متعلق کہا گیا ہے: ”مَلُوكٌ عَلَى الْأَسْرِۃِ أَوْ بِمَلُوكٍ عَلَى الْأَسْرِۃِ“۔ اس دوسرے خواب کا مصداق یزید اور اس کے ساتھی ہی لکھے۔ جیسا کہ تاریخ جاننے والوں اور احادیث کے پڑھنے والوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔

نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح بیحہ الرضوان میں منافقین شریک ہوئے اور نفاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے محروم ہو گئے، یزید بھی اپنی اندرونی خرابیوں کی وجہ سے اس بشارت کی فضیلت سے محروم ہو گیا، اور ادھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مذہب خلافت کے بارے میں یہ تھا کہ جو شخص بادشاہت کرنے کا سلیقہ دوسروں سے زیادہ رکھتا ہو، اگرچہ اس سے بہتر لوگ موجود ہوں؛ مگر ترجیح اسی کو ہوگی۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یزید کو دوسروں سے بہتر جانا، یا اگر بہتر نہیں سمجھا، تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ افضل کو ترک کر دیا، جیسا کہ مقدمات سابقہ سے واضح ہو چکا ہے کہ استخلاف افضل صرف افضل ہے، نہ کہ واجب، جس کو گناہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سب دشمن کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پیش آیا جائے۔ ہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اہم اجلہ صحابہ میں شمار نہ کریں گے؛ بلکہ اولیٰ اور افضل کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اس طرح کے امور میں ان کو معذور سمجھیں گے؛ البتہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید نے ہاتھ پیر پھیلائے اور دل و جان سے برائی میں لگ گیا۔ برائی کا اعلان شروع کر دیا، نماز چھوڑ دی، پس بعض مقدمات گزشتہ کی بنا پر عزل کر دینے کے لائق ہو گیا۔ حالات میں اس طرح کا الٹ پھیر جیسا کہ میں نے کہا ہے، ممکن ہے، محال نہیں ہے۔ شاید اس وقت ارباب حل و عقد کی رائیں اور تدبیریں مختلف ہو گئیں، کسی پر فتنہ و فساد کا غلبہ ہو گیا، مجبوراً بیعت قبول کر لی اور گناہ سے بچنے کے لیے اتباع معروف کو بہ طور شرط مد نظر رکھا، اور جس کو ایک جماعت کثیرہ کے دعووں پر کام یابی اور دبدبے کی امید دکھائی دی، خدا کے بھروسے پر تیار ہو گیا اور لڑنے کا فیصلہ کر لیا؛ لہذا جو کچھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور آپ کی طرح دوسروں نے کیا، ٹھیک کیا۔ اور اسی طرح سید الشہداء نے جو کچھ کیا، بالکل ٹھیک اور درست کیا۔ اس اختلاف کی بنیاد امیدوں کے اختلاف پر ہے، نہ کہ اصل فعل کے جائز و ناجائز کی بنا پر اختلاف ہوا ہے؛ مگر اہل کوفہ کی غداری کی وجہ سے حضرت امام حسینؑ کی تدبیر کارگر نہ ہوئی، اور عاشورا کے دن میدان کربلا کے اندر قیامت سے پہلے ایک قیامت قائم ہو گئی۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ ا

اس طرح کے کاموں میں ایسی باتیں فقط سید الشہداء ہی کو پیش نہیں آئی ہیں؛ بلکہ جہادوں میں اکثر آیا کرتی ہیں۔ مثلاً: واقعہ احد و حنین کو سنا ہی گیا ہے، پس جس طرح شہدائے احد اور حنین شہادت کے مرتبے پر پہنچے، اور ان ہر دو واقعات کے کچھ کمزوری ہو جانے کی وجہ سے ان کے فضائل میں خلل نہیں پڑتا، اسی طرح شہدائے کربلا کو بھی جانا چاہیے۔

اور یہ اس وقت ہے کہ صرف استخلاف امیر معاویہؓ، یا لوگوں کا بیعت کر لینا، یا ان کا تسلط ہو جانا وغیرہ کی وجہ سے ان کی خلافت عام اور سب کو شامل شمار کریں، اور اگر اسی کو مان لیں کہ جو ہوا، تو صرف ان کی خلافت کے مطلقاً منعقد ہونے کے ہم قائل ہوں گے، اور ان کی خلافت کے عموم و شمول کے قائل نہ ہوں گے، اور ہم صاف کہہ دیں گے کہ: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما اور آپ کے اجاب و انصار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کی ذمے داری سے ہنوز خارج تھے۔ معزولی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ایسی حالت میں ان لوگوں کے خروج میں ان پر کوئی گرفت بھی نہیں ہے۔

اگر چہنا سمجھ لوگ انعقاد مطلق اور عموم انعقاد کے فرق کو نہیں سمجھتے۔ پس گزشتہ واقعات کے نتیجے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ارباب حل و عقد میں سے ہر ایک کا بیعت کر لینا صرف اس کے حق میں اور اس کے ماتحتوں کے حق میں اطاعت کا سبب شمار کرتے ہیں؛ ورنہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر حضرت علیؓ کے بیعت کر لینے کے اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ اسی طرح یزید بھی اہل شام اور ارباب حل و عقد کے بیعت کر لینے کے بعد حضرت حسینؓ و عبدالرحمن ابن ابی بکرؓ اور دیگر بزرگوں کا خواست گار نہ ہوتا۔ جب اتنی بات معلوم ہو چکی، تو جانا چاہیے کہ ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے؛ کیوں کہ حدیث میں ہے: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حسن نیت اس کی متقاضی نہیں کہ اس میں تردد و تذبذب کو راہ دی جائے۔

موجودہ صورت میں حضرت امام حسینؓ کی شہادت میں کیا شبہ ہے؟ یزید نہ تو خلیفہ تھا اور نہ یزید پر خروج کرنا جائز تھا، اور اگر خلیفہ تھا بھی، تو بھی اس پر خروج ممنوع نہ تھا، اور اگر مان ہی لیا جائے کہ خروج کرنا امام رضی اللہ عنہ کا جائز نہ تھا، تو عزل ممنوع نہ تھا۔

خلاصہ یہ کہ ممانعت کے اسباب منقود اور اسباب جہاد موجود، تو پھر حسن نیت میں کیا کلام کیا جاسکتا ہے؟ پھر اگر یہ حضرات شہید نہ ہوں گے، تو دوسرا کون شہید ہوگا؟ اور ہم اس کو بھی چھوڑتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ: اگر اسباب جہاد نہ بھی تھے، تو آپ نے جہاد کے ارادے سے باز آ کر چلے جانے کا راستہ مانگا؛ مگر یزید پلید کے لشکریوں نے جانے نہ دیا اور گھیر کر مظلوم شہید کر دیا۔ حدیث میں ہے:

جو شخص اپنے مال اور آبرو کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا، وہ بھی شہید ہے۔

باقی رہ گئی یہ بات کہ امام حسینؑ نے اجماع کی مخالفت کی؟

سو اس کا جواب یہ ہے کہ: اولاً تو اجماع ہی تسلیم نہیں ہے، اگر ہوا بھی، تو اس بات پر کہ مخالفت نہیں ہوئی۔ بہ اس ہمہ فاسق پر نہ خروج کرنے کے عدم جواز پر اجماع ہوا، اور اس کا مطلب جو کچھ ہے، پہلے عرض کیا گیا۔ عدم جواز پر اجماع کی وجہ سے نفس فسق پر خروج کرنا لازم نہیں آتا ہے؛ کیوں کہ اس کلی مشکل کے مراتب کے خصوصیات زائد بھی موجب خروج نہیں ہو سکتیں۔ پس اجماع غیر مسلم جس وقت کہ حضرات حسینؑ و عبد اللہ ابن زبیرؑ اور اہل مدینہ نے فیصلہ کر لیا تھا، اس کی مخالفت کو متفق علیہ کیوں کر کہا جاسکتا ہے؟ اور اگر بالفرض اجماع کو مان ہی لیا جائے، تو وہ اجماع حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد منعقد ہوا ہے؛ لہذا اس اجماع کی مخالفت حضرت امام حسینؑ کو کچھ مضر نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ امام موصوفؑ اپنے زمانے میں ایک اختلافی مسئلے میں غلطی کر گئے، جس میں کوئی شرعی باز پرس نہیں، جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا۔ اب ہم امام نوویؒ کی عبارت درج کر دینا ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ اس اجمال کی تفصیل اور گزشتہ باتوں کی تصدیق ہو جائے:

’اہل سنت کا اجماع ہو چکا ہے کہ: بہ وجہ فسق کے خلیفہ معزول نہیں ہوگا؛ لیکن ہمارے بعض اصحاب شوافع کی فقہی کتابوں میں ہے کہ معزول ہوگا، اور معتزلہ سے بھی اس کی حکایت کی گئی ہے، سو یہ غلط ہے، اور مخالف ہے اجماع کے۔ علمائے فرمایا ہے کہ: سلطان کے معزول نہ کرنے اور اس پر خروج نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے خون ریزی اور فتنہ نسا دبا ہی بڑھ جائے گا، اور معزولی کا منسہ اس کے باقی رہنے سے زیادہ ہو جائے گا۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ: علما کا اجماع اس بات پر ہو چکا ہے کہ کافر کی امامت منعقد نہیں ہوتی ہے، اور اگر امام پر کفر طاری ہو جائے، تو معزول کر دیا جائے گا، اور کہا ایسا ہی اگر نماز قائم کرنا اور اس کی طرف بلانا چھوڑے، تو بھی معزول ہوگا۔ فرمایا: اس طرح جمہور کے نزدیک بدعت کا پایا جانا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ: بعض بصرین قائل ہیں کہ بدعتی کی امامت منعقد ہوگی اور باقی رہے گی؛ کیوں کہ وہ تاویل کرتا ہے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں: اگر کفر اس پر طاری ہوا، اور شریعت کے اندر تغیر یا بدعت شروع کر دیا، تو خلافت و ولایت کے حکم سے نکل گیا، اور اس کی اطاعت جاتی رہی؛ لہذا مسلمانوں پر اس کے خلاف اٹھنا اس کو علاحدہ کرنا اور دوسرے عادل امام کو مقرر کرنا واجب ہو جاتا ہے، بہ شرطے کہ اس کی قدرت ہو۔ پس اگر ایسا کچھ ہی لوگ کر سکیں، تو کافر کو علاحدہ

کرنے کے لیے تو اٹھنا واجب ہو جاتا ہے، اور بدعتی پر واجب نہیں ہوتا ہے؛ مگر اس صورت میں کہ بدعتی کے علاحدہ کرنے پر لوگوں کو امکانی طاقت ہو، اور مجبوری متحقق ہو جائے، تو ایسے وقت میں اٹھنا نہیں چاہیے؛ بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کر جائیں اور اپنے دین کی طرف بھاگیں۔ فرمایا: اور فاسق کی امامت شروع شروع میں منعقد نہ ہوگی، ہاں! اگر خلیفہ فاسق ہو گیا، تو بعض اس کے عزل کو واجب کہتے ہیں، بہ شرطے کہ فتنہ و فساد اور جنگ و جدال نہ ہو۔

جمہور اہل سنت میں سے فقہائے محدثین اور متکلمین نے کہا ہے کہ: خلیفہ کی معزولی بہ وجہ فسق، ظلم اور لوگوں کے حقوق کو چھوڑ دینے کی بنا پر نہ ہوگی، اور نہ اس کو علاحدہ کیا جائے گا، اور نہ اس پر اٹھنا جائز ہوگا؛ بلکہ اس کو سمجھانا اور ڈرانا ضروری ہوگا۔ ان حدیثوں کی بنا پر جو اس بارے میں موجود ہیں، قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ: اس مسئلے پر ابو بکر ابن مجاہد نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اور لوگوں نے امام حسینؑ، ابن زبیرؓ اور اہل مدینہ کا بنی امیہ پر خروج کرنا اور تابعین کی ایک بڑی جماعت اور صدر اول کا حجاج پر ابن الاشعث کے ساتھ اٹھنے کو پیش کر کے ان کا رد کیا ہے، اور قائلین نے ان کے قول: "لَا نَسَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ" کی تاویل یہ کی ہے کہ: اس سے مراد امام عادل، نہ کہ اور حجاج پر خروج کی۔

دلیل جمہور کی یہ ہے کہ محض اس کے فاسق ہونے کی بنا پر نہیں ہے؛ بلکہ اس نے شریعت میں تغیر اور اظہار کفر کیا۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ: کہا گیا ہے کہ یہ اختلاف پہلے تھا، بعد کو ایسے لوگوں پر اٹھنا منع ہو گیا۔ واللہ اعلم!

علامہ نوویؒ کی اس عبارت کے مطالعے کے بعد مقدمات گزشتہ کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ پس اہل سنت کے اصول پر یزید کی سابق حالت بدل گئی۔ بعض کے نزدیک کافر ہو گیا اور بعض لوگوں کے نزدیک اس کا کفر ثابت نہیں ہوا؛ بلکہ سابق اسلام فسق کے ساتھ مخلوط ہوگا۔ اگر امام موصوف نے یزید کو کافر سمجھا، تو اس پر خروج کرنے میں کیا غلطی فرمائی؟ امام احمدؒ کو یہ بات پسند آئی، جیسا کہ یہ بات ممکن ہے کہ کسی کا کافر ہونا ایک شخص کے نزدیک ثابت ہو، اور دوسروں کے نزدیک ثابت نہ ہو، ایسا ہی اس پر خروج کرنے میں اختلاف ہو جائے گا اور تکفیر تفسیق، تعدیل اور جرح وغیرہ پر کسی کا اتفاق کرنا ضروریات دینی یا بدہیات عقلی میں سے نہیں ہے، کہ عذر و معذرت کی ضرورت پیش آئے۔

اور فسق کی صورت میں جو کچھ کہ میں نے پیش کیا ہے، وہ تو یاد ہی ہوگا، پھر بھی اہل سنت کے اصول پر کوئی دشواری نہیں ہے؛ کیوں کہ اس صورت میں یزید یا تو کھلم کھلال فاسق تھا، یعنی تارک نماز وغیرہ یا پھر بدعتی تھا، یعنی بہت بڑا ناموسی تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود اس کی خلافت عام طور پر غیر مسلم تھی۔ ان وجوہ مذکورہ کی بنا پر اس کے خلاف خروج کرنے میں کوئی قباحت نہیں رہ جاتی ہے۔ پس ایسے لوگوں کے خلاف اٹھنا اس وقت تمام لوگوں کے لیے جائز ہے، اور اگر تمام کے نزدیک جائز نہیں ہے، تو بعض کے نزدیک جائز، جیسا کہ علامہ نوویؒ کی عبارت سے سمجھا جاتا ہے، اور مسائل مختلف فیہ میں ایک کا خلاف دوسروں کے حق میں فسق و فجور کا سبب یا ان کی اعمال کا خدا کے نزدیک رائے گاہ ہو جانا نہیں کہا جاسکتا، جیسا کہ سمجھا جاتا ہے۔

اور اگر مان بھی لیا جائے کہ ایسے لوگوں پر خروج کرنے کی عدم جواز پر اجماع ہو چکا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ: یہ اجماع حادث ہے، قدیم نہیں ہے کہ اہل سنت کے اصول پر حضرت امام حسینؑ کی شہادت میں شبہ و تردد کو دخل ہو۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کچھ کہہ سکتا ہے، تو یہ کہ امام موصوفؒ نے غلطی کی؛ لیکن کوئی مضائقہ نہیں، جب کہ مشہور ہے کہ مجتہد کبھی چوک جاتا ہے اور کبھی نہیں؛ لہذا اجتہادی غلطی کی وجہ سے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ جیسا کہ اہل سنت کے اصول میں طے ہو چکا ہے؛ کیوں کہ اگر کوئی آفتاب کے غروب کو سمجھ کر روزہ افطار کر لے، تاکہ نماز مغرب ادا کرے اور ابھی آفتاب ڈوبا نہیں تھا، اور اس آدمی کو زندگی بھر اپنی غلطی کا علم نہیں ہوا، کوئی غسل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غریب ثواب سے محروم ہو گیا؛ ورنہ پھر تکلیف مالا یطاق لازم آئے گی، جو محال ہے: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا رُسْعَهَا"۔

البتہ امامیہ کے اصول پر حضرت امام حسینؑ کی شہادت دین و ایمان سے بھی خارج ہو جاتی ہے۔ معاذ اللہ منہا! اگر کسی کو یقین نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ 'کافی کلینی' کے اندر اس باب میں جو روایات ہیں، ان کو دیکھے، لکھا ہے کہ جس نے تقیہ نہیں کیا، اس میں نہ تو دین ہے اور نہ ایمان، جس کو مع سند کے ہم نقل کرتے ہیں:

۱- ابن عمر روایت کرتے ہیں ہاشم ابن سالم سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن ابوعمر اعجمی سے کہ کہا: فرمایا ابو عبد اللہ نے: اے ابو عمر! دین کے دن میں سے نو حصے تقیہ میں ہے۔ اس کا دین نہیں جو تقیہ نہیں کرتا، اور تقیہ تو ہر چیز میں ہے اور سح الخفین میں بھی۔

۲- محمد ابن یحییٰ روایت کرتے ہیں احمد ابن محمد ابن عمر ابن خلاد سے کہ میں نے حضرت علی

رضی اللہ عنہ سے بادشاہ و حاکم کے خلاف اٹھنے کے متعلق سوال کیا، ابو جعفر نے جواب فرمایا کہ: تقیہ میرا اور میرے آباؤ اجداد کا دین ہے، اس کا ایمان نہیں جو تقیہ نہیں کرتا۔

ان دونوں روایتوں سے آفتاب کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ جو شخص تقیہ نہیں کرتا، وہ نہ صرف بدین؛ بلکہ بے ایمان بھی ہے۔ ایسی صورت میں حضرات شیعہ سے گزارش ہے کہ اگر یہی تقیہ ہے، تو پھر حضرت امام الشہداء کے حسنِ خاتمہ ہی یعنی نہیں، پھر شہادت تو دوسری بات ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ان روایات میں نہ تو تاویل کی اور نہ تخصیص کی کوئی گنجائش ہے۔ اگر تاویل تخصیص کریں بھی، تو کون قبول کرے گا؟ سوائے اس کے چارہ کار نہیں کہ اہل سنت کا مذہب اختیار کریں، اور اگر حق مذہب و طریقے کے اتباع میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور انکار ہی کرتے ہیں، تو ناچار پھر روزہ امام یا زادہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اس صورت میں حق کا انکار اور باطل مذہب پر ضد کرنا لازم آتا ہے؛ کیوں کہ حضرت امام اس مجبوری و لاچارگی میں کہ تمیں ہزار فوج کے مقابلے میں صرف چند کنتی کے لوگوں کا ہونا اور پھر یکے بعد دیگرے شہادت کو نوش فرمانا، اس حالت میں تقیہ کرنا ضروری تھا۔ مانا کہ ابتدا امید تھی؛ لیکن جب کماؤں کوئی نہیں رہ گیا تھا، تقیہ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔“

میں نے یہ عبارت بہ تمامہا آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ یہ رسالہ اسی شبہ کے متعلق لکھا گیا ہے، جس کو آپ نے پیش فرمایا ہے۔ صفحہ ۱۳ تک تمہیدات ہیں، جن میں بہت سی مفید باتیں آگئی ہیں؛ مگر تطویل کے خوف سے اصل مقصد عرض کر دیا گیا۔

مورخین کا یہ قول کہ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یزید کے فسق و فجور کا علم تھا اور وہ معلن بالفسق تھا، اور باوجود اس کے انہوں نے استخلاف کی کوششیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی وفات سے ہی شروع کر دی تھیں، یقیناً نشانِ صحابیت ہی نہیں؛ بلکہ نشانِ عدالت کے بھی خلاف ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْتُونَ بِأَفْئِدَتِكُمْ (۱)

”لو تم ہو بہتر امتوں سے جو بھیجی گئی ہے عالم میں، حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے

ہو برے کاموں سے، اور ایمان لاتے ہو اللہ پر۔“

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ“ (۱)۔

”اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر۔“

مَحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يُبْغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، سَبَّاهُمْ لِمَا رُجُوهُهُمْ مِنْ آثِرِ السُّجُودِ“ (۲)۔

”محمد رسول اللہ کا اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں، زور آور ہیں کافروں پر، نرم دل ہیں آپس میں، تو دیکھیے ان کو رکوع میں اور سجدے میں، ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشی، پیمان ان کی ان کے منہ پر ہے سجدے کے اثر سے۔“

وَاعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ خَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِنْسَانَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَتْ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِقُونَ، فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ“ (۳)۔

”اور جان لو کہ تم میں رسول ہے اللہ کا، اگر وہ تمہاری بات مان لیا کرے بہت کاموں میں، تو تم پر مشکل پڑے، پر اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں ایمان کی اور اچھا دکھایا اس کو تمہارے دلوں میں، اور نفرت ڈال دی تمہارے دل میں کفر اور گناہ اور نافرمانی کی۔ وہ لوگ ہی ہیں نیک راہ پر اللہ کے فضل سے اور احسان سے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔“

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا نُورَنَا وَاعْظِمْنَا، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ (۴)۔

”جس دن کہ اللہ ذلیل نہ کرے گامی کو اور ان لوگوں کو جو یقین لاتے ہیں اس کے ساتھ، ان کی روشنی دوڑتی ہے ان کے آگے اور ان کے داہنے، کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے! پوری کر دے ہم کو ہماری روشنی اور معاف کر ہم کو، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔“

ان آیات کو اور ان کے مثل دیگر آیات کو جو کہ قطعی طور پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اعلیٰ درجے کی صفات کمالیہ پر شہادت دیتی ہیں، اور جن کے مصداق اول یہی حضرات ہیں، ان ہی کے ساتھ ساتھ ان اخبار احادیث صحیحہ کو بھی لیجیے، جو کہ عامہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں وارد ہیں، مثلاً:

(۲) سورہ فتح: ۲۹۔

(۱) سورہ بقرہ: ۱۴۳۔

(۳) سورہ تہیم: ۸۱۔

(۴) سورہ حجرات: ۸۷۔

”أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيْهِمْ إِقْتَدَيْتُمْ إِفْتَدَيْتُمْ“.

”میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، ان میں سے جن کی تم اقتدہ کرو گے ہدایت پاؤ گے۔“

”خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ“.

”سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر جو اس سے متصل، پھر جو اس سے متصل ہے۔“

فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَتَقَى مِثْلَ أَحَدِ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مَدَّ صَحَابِيٍّ وَلَا نَصِيفَةً. (او

کما قال عليه الصلاة والسلام)

”اگر کوئی تم میں پہاڑ احمد کے برابر سونا خرچ کرے، تو میرے صحابی کے مد کے ثواب اور نہ

اس کے آدمے ثواب کے برابر پہنچے۔“

اللَّهُ أَلَّهُ فِي أَصْحَابِي مَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِعَبِي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ

أَبْغَضَهُمْ فَبِغَضِي أَبْغَضَهُمْ.

”ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے میرے اصحاب کے بارے میں، پس جو دوست رکھتا ہے ان کو،

میری دوستی کی وجہ سے دوست رکھتا ہے ان کو، اور جو شخص کو دشمنی رکھتا ہے پس بہ سبب دشمنی

میرے کے دشمن رکھتا ہے۔“

ان روایات کے ہم معنی بہت احادیث صحیحہ ہیں، جو کہ عام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اعلیٰ مناقب پر دلالت کرتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اجماع امت کو لیجیے، جو کہ بتلاتا ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ایک لحظہ کے لیے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لی، اور ایمان پر اس کی وفات ہوئی، وہ بعد کے تمام اولیاء القیادہ و غیرہ سے افضل ہے۔

ان امور مذکورہ بالا کو دیکھتے ہوئے اگر مورخین کی یہ بات کہ فاسق یزید اور معلن بالفسق کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نام زد بالخلافہ کیا مانی جائے؟ تو ان تمام نصوص کی تذلیل تو جہن ہی نہیں؛ بلکہ انکار لازم آئے گا۔ ایسی صورت میں تو معاذ اللہ! حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انتہائی فسق اور معصیت میں مبتلا ہوئے، اور اسی بنا پر ان کی وفات ہوئی؛ بلکہ درجہ کفر تک (والعیاذ باللہ) نوبت آتی ہے؛ (کیوں کہ اختلاف بالمصیہ صاف مہکتا ہے)۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

”مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَةً، فَلَمْ يَحْطُهَا بِنَصِيحَةٍ،

لَمْ يَجِدْ رَاحَةَ الْجَنَّةِ“ (۱).

”کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی رعیت کا راعی اور حاکم بنایا، اور اس نے ان کی نگہبانی اور حفاظت ان کی خیر خواہی کے ساتھ نہ کی، تو اس کو جنت کی خوش بو بھی نہ ملے گی۔“

”مَا مِنْ رَاعٍ يَلِي رِعِيَةَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ“ (۱)

”کوئی شخص مسلمان رعایا کا والی یا حکم بنایا گیا، اور اس حالت میں مرا کہ وہ ان کے حقوق میں خیانت کرنے والا ظالم تھا، تو جنت اس پر حرام ہوگی۔“

”إِلَّا أَكَلْتُمْ زَاعَ وَكُلْتُمْ مَسْئُولَ عَنْ رِعِيَّتِهِ، فَلَا إِمَامَ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رِعِيَّتِهِ“ (۲)

”خبردار ہو جاؤ! تم سب کے سب راعی اور والی ہو، اور تم سب کے سب مسئول ہو، اپنی رعیت سے۔ امام جو کہ لوگوں پر مقرر کیا گیا ہے، راعی ہے، اور اپنی رعیت سے مسئول ہے۔“

”مَنْ عَشْنَا فَلَيْسَ بِنَا“ (الحلیث)

”جس نے ہم کو دھوکا دیا، وہ ہم میں سے نہیں۔“

یہ مورخین کی روایتیں تو عموماً بے سرو پا ہوتی ہیں، نہ راویوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کی توثیق و تخریج کی خبر ہوتی ہے، نہ اتصال و انقطاع سے بحث ہوتی ہے۔ اور اگر بعض متقدمین نے سند کا التزام بھی کیا ہے، تو عموماً ان میں ہر غٹ و ٹشین سے اور ارسال اور انقطاع کے ساتھ لیا گیا ہے۔ (خواہ ابن اثیر ہوں، یا ابن قتیبہ ابن ابی اللہ یہ ہوں، یا ابن سعد)۔

ان اخبار کو مستفاض و متواتر قرار دینا بالکل غلط ہے، اور بے موقع ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ان قطعی اور متواتر نصوص اور دلائل عقلیہ و نقلیہ کی موجودگی میں اگر روایات صحیحہ احادیث کی بھی موجود ہوتیں، تو مردود یا مسؤل قرار دی جاتیں، چہ جائے کہ روایات اصول۔ اب آپ اصول تنقید کو پیش نظر رکھ کر کوئی رائے قائم کیجیے۔

(۱) بخاری شریف۔

(۲) ایضاً: اس حدیث میں جو حاکم کو راعی کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر حاکم پر اپنے مظلوم اور رعایا کی خیر گیری اور خیر خواہی اس طرح لازم کی گئی ہے، جس طرح جانور چرانے والوں پر جانوروں کے مالک کی طرف سے لازم کی جاتی ہے۔ اگر چہ وہ جانوروں کی خیر خواہی اور خدمات مفیدہ کے انجام دینے میں کوتاہی کرتا ہے، تو مالک کے سامنے جواب دہ قرار دیا جاتا ہے: اس لیے لفظ راعی سے بیخ کوئی اور لفظ مکمل نہ تھا، جس سے تعبیر فرمایا گیا۔ (مولانا محمد بن اصلاحی)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مورخین میں سے ان لوگوں کا قول کہ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ حیات میں یزید معلن بالنسق تھا اور ان کو اس کی خبر تھی، اور پھر انہوں نے اس کو ناضر کیا، بالکل غلط ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت میں خفیہ طور پر فسق و فجور میں مبتلا ہو؛ مگر ان کو اس کے فسق و فجور کی اطلاع نہ ہو۔ ان کی وفات کے بعد وہ کھیل کھیلایا اور جو کچھ نہ ہونا چاہیے تھا کر بیٹھا۔

اب اس کی نام زدگی کی خبر ممکن ہے کہ صحیح ہو، انہوں نے رومیوں اور عیسائی ممالک پر جہاد میں اس کی تہذیب و تمدن اور کامیابیاں اور حسن تدبیر و انتظام کو مشاہدہ کر کے اپنی رائے کی بنا پر خلافت کے لیے قریشیت اور حریت عقل و بلوغ کے ساتھ لازم ترین شرط لیاقت، انتظام مملکت اور حسن تدبیر ہے، اور یہ اس میں پائی جاتی ہے، یا بدرجہ کمال موجود ہے، جو کہ اوروں میں نہیں ہے، اور اگر ہے، تو اس درجے پر نہیں ہے کہ اس کی نام زدگی کر دی ہو، (جیسا کہ بعض مورخین کا قول ہے)، یا یہ جہد و جہد دوسرے اراکین خاندان بنی امیہ کی طرف سے کی گئی ہو، اور یزید بھی اس میں کوشاں رہا ہو؛ مگر عام لوگوں نے اس کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کر دیا ہو؛ کیوں کہ انہوں نے روکا نہیں، (جیسا کہ بعض مورخین کا خیال ہے)، یا یہ کہ نام زدگی ان کی طرف سے حقیقتاً یا حکماً کسی طرح نہیں ہوئی، ان کی وفات کے بعد اہل شام میں سے اہل عمل و عقد نے اس کو جانشین اور خلیفہ بنا دیا اور بیعت کر لی، جیسا کہ بعض دوسرے مورخوں کا قول ہے، یا یہ کہ وہ خود ہاتھ بٹھانے والے خلیفہ بن بیٹھا (بعض مورخ اس کے بھی قائل ہیں)۔

بہر حال! ان وجوہ کی بنا پر اس کی خلافت منعقد ہو گئی۔ آپ اس کو تسلیم فرماتے ہیں کہ نام زدگی، یا اہل عمل و عقد کا بیعت کرنا؛ یہ تینوں امور انعقاد خلافت کے طرق میں سے ہے۔ اگرچہ تیسرا امر بالضرورة واجب و ریبہ ہے۔ آپ کا یہ ارشاد کہ خلیفہ عادل جس میں کل شروط امامت پائے جائیں، کسی دوسرے جامع شروط خلافت کو اپنا جانشین کر جائے اور وصیت کر جائے کہ فلاں شخص میرے بعد خلیفہ ہو، اس میں شروط سے اگر شروط خلافت مطلقہ مراد ہیں، جو کہ عقل، بلوغ، اسلام، قریشیہ سے عبارت ہے تو یہ تو موجود ہی ہیں، اور یہی امور کتب کلام و فقہ میں مذکور ہیں۔ اور اگر شروط سے مراد شروط خلافت کاملہ ہیں، جن میں صلاح و تقویٰ، علم وغیرہ بھی معتبر ہیں، تو اس کی سند کیا ہے؟ کتب مذہب میں اس کو انعقاد خلافت کے لیے ضروری قرار نہیں دیا گیا ہے، اور اگر ایسا ضروری ہو گا تو چاہیے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت بھی صحیح نہ ہو؟ حال آں کہ بالا جماع ان کو نہ صرف خلیفہ؛ بلکہ خلیفہ راشد بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ ان کو نام زد کرنے والا سلیمان ابن عبدالملک کا حال معلوم ہے۔

بہر حال! وجوہ مذکورہ بالا سے انعقاد مطلق ہو گیا؛ مگر عموم انعقاد میں جس سے ہر ایک پر اجماع لازم آجائے اور مخالفت کرنا ممنوع ہو جائے، وہ نہیں ہوا تھا۔ انعقاد مطلق اور عموم انعقاد میں فرق ہے۔ عموم انعقاد جب متحقق ہوگا، جب کہ تمام ارباب حل و عقد متفق ہو جائیں، بعض کی بیعت کافی نہ ہوگی، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت بہت سے حضرات نے اگرچہ کر لی تھی، تاہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیعت کی کوشش کی گئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد انہوں نے اس کو انجام دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ یزید کوشاں تھا کہ حضرت امام حسین، حضرت عبد اللہ ابن زبیر، حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ حضرات بیعت کر لیں، حال آں کہ یہ حضرات ملتی بالمحرم ہو گئے تھے۔ کسی نے جنگ کا ارادہ نہیں کیا تھا اور نہ بیعت کی تھی۔ ان حضرات کا اس زمانے میں اہل حل و عقد میں سے ہونا بدیہی امر ہے۔

اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ وجوہ عموم انعقاد ہی ہیں، اور انعقاد مطلق اور عموم انعقاد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پھر یزید کا بعد از ظہور فسق و فجور وہ حال ہی نہیں رہتا، جو ابتدا میں تھا، یعنی اس کے اعمال شنیعہ درجہ کفر کو اگر پہنچ گئے تھے، جیسے کہ امام احمد اور ایک جماعت کی رائے ہے، تب تو وہ یقیناً معزول عن الخلافت ہو ہی گیا تھا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کا ارادہ جنگ خروج ہی نہیں شمار ہو سکتا، اور اگر اس کی حرکات ناشایستہ درجہ کفر کو پہنچی تھیں، (جیسا کہ جمہور کا قول ہے) اول تو یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے، ممکن ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی رائے یہی ہو، جو کہ حضرت امام احمد اور ان کے موافقین کی ہے۔ علاوہ ازیں فاسق ہونے کے بعد خلیفہ معزول ہو جاتا ہے، یا نہیں؟ یہ مسئلہ اس وقت تک مجمع علیہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے تبعین کی رائے یہ تھی کہ وہ معزول ہو گیا اور اس بنا پر اصلاح امت کی غرض سے انہوں نے جہاد کا ارادہ فرمایا۔

پھر باوجود اس کے خلع کا مسئلہ تو آج بھی متفق علیہ ہے، یعنی اگر خلیفہ نے ارتکاب فسق کیا، تو اصحاب قدرت پر اس کا عزل کر دینا اور کسی عادل متقی کو خلیفہ کرنا لازم ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس کے عزل اور خلع سے مفاسد مصالح سے زائد نہ ہوں۔ حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ان کے اتباع کی رائے میں مفاسد زیادہ نظر آئے، وہ اپنی بیعت پر قائم رہے، اور اہل مدینہ نے عموماً بعد از بیعت اور واپسی وفد از شام ایسا محسوس نہیں کیا اور سبھوں نے خلع کیا، جس کی بنا پر وہ قیامت خیز ”واقعہ حرہ“ نمودار ہوا، جس سے مدینہ منورہ اور مسجد نبوی اور حرم محترم کی انتہائی بے حرمتی اور تذلیل ہوئی۔ کیا متقولین حرہ کو شہید نہیں کہا جائے گا؟ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اہل کوفہ کے مواعید پر مطمئن ہوئے، بالخصوص حضرت مسلم و عقیل رحمۃ

اللہ علیہما کے خطوط کے بعد، جن میں پورا اطمینان اہل کوفہ کی طرف سے دلایا گیا تھا، اس لیے ان کا ارادہ جہاد یقیناً صحیح تھا اور وہ خلع کرنے اور خروج کرنے میں کسی طرح باغی نہیں قرار دیے جاسکتے۔ ان کو صاف نظر آ رہا تھا کہ ان حالات میں مفاسد کا قلع قمع ہو جائے گا اور خلل بہت کم ہوگا۔ اپنی ظفر مندی کے لیے متیقن تھے۔

پھر آپ اس کو بھی پس انداز نہ فرمائیں کہ اہل تاریخ لکھتے ہیں کہ: میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ اہل کوفہ نے غدیر کیا اور مسلم و عقیل رحمۃ اللہ علیہما شہید کر دیے گئے، اور یزید کی فوج یہاں آ پہنچی ہے، تو کہلا بھیجا کہ: میں کوفہ نہیں جاتا اور نہ تم سے لڑنا چاہتا ہوں، مجھ کو مکہ معظمہ واپس جانے دو۔ دشمن اس پر راضی نہ ہوا، اور اصرار کیا کہ اس کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کریں۔

آپ نے فرمایا کہ: اگر مکہ معظمہ واپس نہیں جانے دیتے، تو مجھ کو چھوڑ دو، کہیں دوسری طرف چلا جاؤں گا۔ وہ اس پر راضی نہ ہوا۔

تو آپ نے فرمایا کہ: اچھا مجھ کو یزید کے پاس لے چلو، میں خود اس سے گفتگو کروں گا۔ وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا، اور جنگ یا بیعت پر مصررہا۔

یہ تاریخی واقعہ بتلاتا ہے کہ حضرت امام رضی اللہ عنہ ہر طرح مجبور و مظلوم قتل کیے گئے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی شہادت میں کلام کیا جائے، تو تعجب خیز نہیں تو کیا ہے؟ چنانچہ یہ بھی تصریح آپ کتب تاریخ میں پائیں گے کہ یزید کو جب کہ اس کو اطلاع ہوئی کہ حضرت امام رضی اللہ عنہ ان تینوں امور کو پیش فرما رہے تھے؛ مگر اس کے عامل نے کسی کو قبول نہیں کیا، تو بہت برہم ہوا، اور سرزنش کی۔ واللہ اعلم!

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں غور فرمائیں، مجھ کو قومی امید ہے کہ آپ کے جملہ شبہات کا ازالہ ہو جائے گا، اور مزید تفصیل کے لیے اگر خواہش ہو، تو ”قاسم المعلوم“ کا یہ نمبر منگا کر دیکھ لیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے متعلق بھی جناب نے غور نہیں فرمایا۔ غرض یہ تھی کہ غلط فہمی اور خطائے اجتہادی سے انبیاء علیہم السلام بھی باوجود معصیت از ذنوب معصوم نہیں ہیں، اور ان سے بھی اس غلط فہمی سے بڑے سے بڑا امر سرزد ہو سکتا ہے، اور اس پر مواخذہ نہیں ہوتا۔ حال آں کہ حسب قاعدہ: ”خَسَنَاتُ الْأَنْبِيَاءِ مَبْنِيَّاتُ الْمُقَرَّبِينَ“، ان سے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی مواخذہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر مواخذہ بیٹے کے متعلق دعا کرنے پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خوفِ ہلہ کے کذبات کے متعلق طاری ہونا وغیرہ اسی قسم سے ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام قتلِ قبلی پر تو خائف ہیں؛ مگر حضرت ہارون علیہ السلام رمی الواح کے متعلق خوف کا تذکرہ تک بھی نہیں فرما رہے، کہ ان حضرات کی خطائے اجتہادی کا یہ حال ہے کہ سرزد بھی ہوتی ہے اور مواخذہ بھی نہیں ہوتا، تو غیر معصوم سے سرزد ہونا کیوں ممنوع ہوگا؟ اور اس پر گرفت کیوں ہوگی؟ بلکہ حسب ارشاد:

”الْمُجْتَهِدُ إِذَا أَخْطَأَ لِلَّهِ أَجْرٌ، وَإِذَا أَصَابَ لِلَّهِ أَجْرَانِ“.

ممكن ہے کہ اس کو اجر ملے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غیر معصوم ہیں، اگر ان سے دربارہ استحقاقِ خلافت اور شروطِ خلافت غلطی اجتہادی ہو جائے، اور وہ یزید کو مستحقِ خلافت سمجھ کر نام زد فرمادیں، یا یہ کہ خلافت میں قریشیت اسلام، حریت، بلوغ اور حسن تدبیر انتظام ہی کو شرط سمجھیں، تقویٰ اور دیانت ضروری قرار نہ دیں، تو کیا اس پر گرفت سے بچ نہیں سکتے؟ (۱)۔

رہا حسن نیت کا سوال، تو جب کہ ہم کو عام مؤمنین کے ساتھ حسن ظن کا حکم ہے، تو ایک صحابی جس کے لیے دعواتِ نبویہ علی صاحبہا الصلاۃ والتیمہ بھی موجود ہیں؛ کیوں نہ عمل میں لایا جائے؟ اگر آپ ”مَنْ لَمْ يَوْحَمْ صَغِيرًا“ پر عمل کرنے کی ہدایت فرماتے ہیں، تو دوسرا کہہ سکتا ہے کہ ”لَمْ يَوْقَرْ كَبِيرًا“ کا خطاب بھی تو موجود ہے۔ بہر حال! فکر و غور سے امور معروضہ میں کام لیجیے، جلدی مت فرمائیے (۲)۔

(۱) امام العصر کا یہ الاناہ اپنی جگہ پر اہم تحقیق اور ایک زبردست تاریخی انکشاف ہے، اور اتنا صاف اور واضح ہے کہ تنجیس کی چھان ضرورت نہیں ہے؛ البتہ مذہبِ امامیہ کے بعض اصول مذہب کا نام آ گیا ہے؛ اس لیے اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے: ۱- تقیہ ہے، جس پر آیت سورہ آل عمران ”إِلَّا أَنْ تَنْفَرُوا مِنْهُ تَلَفًا“ سے استدلال کیا جاتا ہے بحال آں کہ بقول صاحب ”بیان القرآن“ آیت مذہبِ اہلِ خوف ضرر کے وقت دوستی کے اظہار اور عدوت کے اخفا کا ذکر ہے، اور تقیہ تعارف میں کفر کا اظہار اور ایمان کا خفا ہوتا ہے۔ یعنی جس چیز کا حکم دیا اس سے کسی حادثہ کی وجہ سے کہ اپنے علم سابق کی بنا پر پلٹ جانا بد اہل ہے۔ علامہ ابو جعفر نے اپنی کتاب ”النسخ والنسخ“ میں نسخ اور بد اہل کے فرق پر بحث فرمائی ہے، طول کے خیال سے ہم بد اہل کی تعریف پر اکتفا کر رہے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے:

”وَأَمَّا الْبَدَأُ فَهُوَ تَرْكُ مَا غَزِمَ عَلَيْهِ“.

مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کا ارادہ کیا اس کو چھوڑ دینا گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی وہ ہم اور غلطی میں پڑ گیا یا پڑ جاتا ہے۔

۳- امامیہ کا تیسرا بنیادی مسئلہ ایمان بالرجعت کا ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ بادلوں کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں، چنانچہ جب وہ آسمان سے پکاریں گے، تو ہم ان کی اولاد کے ساتھ خروج کریں گے۔ (شرح مسلم) (اصلاحی)

(۲) (مضمون ماخوذ از): مکتوبات شیخ الاسلام، ج ۱، مکتوب نمبر ۸۹۔

تذکرہ حجۃ الاسلام مولانا نانوتویؒ

ایک نایاب گوشہ

یادگار اسلاف حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عبد الحلیم چشتی ؒ

حضرت چشتی صاحب مدظلہم کا بچپاس سال پہلے کا قلمی تمک ہے، اس میں بہت ہی قیمتی معلومات ہیں، جو حضرت چشتی صاحب مدظلہم کے ذوق کمال مطالعے کا نتیجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مدظلہم کو عافیت کے ساتھ تادیر قائم رکھے۔ آمین! (نعمان)

حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ستورہ صفات میں فطرت کی طرف سے جو اوصاف و کمالات ودیعت کیے گئے تھے، انہوں نے خلق خدا کو ان کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ جو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، اپنے مذاق کے مطابق اپنے حوصلے اور ظرف کے بہ قدر قائمہ اٹھاتا تھا، اور ان کی ذات قدسی صفات کا والد و شیداء ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی مستفیدین میں ایک بزرگ محمد حسین ابن محمد مسعود مراد آبادی تھے۔ یہ سید لمانت علی حسینی چشتی (التونی ۱۲۸۰ھ/۱۸۶۳ء کے تخلص مرید تھے۔ انہیں بزرگوں سے بڑی عقیدت تھی اور ان کے حالات کی بڑی جستجو تھی۔ جب کسی حضرت نانوتوی کا مراد آباد یا بریلی میں ورود مسعود ہوتا، یہ خدمت میں برابر حاضر رہتے اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف سے بہرہ مند ہوتے تھے۔

انہوں نے ۱۲۸۲ھ (۱۸۶۶ء) میں بزرگان دین کا ایک تذکرہ فارسی زبان میں لکھا شروع کیا تھا، جو کم و بیش چار سال کی مدت میں پایہ تکمیل کو پہنچا تھا۔ اس کا نام ”انوار العارفین“ ہے۔ یہ ۱۲۹۳ھ/۱۸۷۶ء میں مطبع نول کشور۔ لکھنؤ سے شائع ہوا تھا۔ اب نہیں ملتا ہے۔ یہ تذکرہ مختصر، جامع اور مفید ہے۔ اس میں موصوف نے چار مشہور خانوادوں کے بزرگوں کا حال قلم بند کیا ہے، اور ان بزرگوں کا حال بھی لکھا ہے، جن کو انہوں نے دیکھا تھا۔ اس کتاب میں چشتیہ سائبرہ سلسلے کے بزرگوں کے تذکرے میں حضرت نانوتویؒ

سے بعض بڑی اہم اور نہایت مفید معلومات نقل کی ہیں۔ چنانچہ شاہ عبدالرحیم چشتی افغانی سہارن پوری (شہید ۱۲۳۶ھ/۳۱-۱۸۳۰ء) کے تذکرے میں رقم طراز ہیں:

”بیعت جہاد با جناب سید احمد صاحب کرند حضرت حاجی مولوی محمد قاسم صاحب درمحلے ہا راقم نقل می فرمودند کہ چوں ہر دو ذات باریکات بعد فراغ مراقبہ باہم می نشستند اثر امت قویہ ایشان بر جناب سید احمد صاحب خندہ ہائے قہقہہ کہ خاص اثر نسبت چشتیہ است ظاہری شد و اثر توجہ جناب سید بر ایشان غلبہ سکروی دارد۔ رحمۃ اللہ علیہم (۱) وہم مولوی صاحب موصوف ہا راقم وہا لدر از اہل علم نقل می فرمودند کہ عبداللہ خاں رئیس بیچ لاسہ مرید عقیدت کیش شاہ رحم علی قدس سرہ ہائے دروزہ قدسیاہ دم می کردند و گیل از تولد مولود کہ پسر خواہد آمد ہا دختر خبری دادند چوں کیفیت آن خبر از وی می پرسیدند، می گفتند کہ مرشد من مرصورت دختر و پسر معانی می کنازند راقم دے را دیدہ بود مرد بزرگ و خوش اوقات بودند از این جا تصرف ارواح بزرگان در عالم مثال ثابت می شد کہ صورت مثالیہ را معانی می کنازند“ (۲)۔

ترجمہ از قاری: ”شاہ عبدالرحیم نے حضرت سید صاحب کے دست حق پرست پر بیعت جہاد کی۔ حضرت حاجی مولوی محمد قاسم صاحب نے راقم سے ایک مجلس میں بیان فرمایا کہ: مرا تے سے فارغ ہونے کے بعد جب دونوں حضرات بیٹھے، تو ان کی نسبت قویہ کے اثر سے حضرت سید احمد صاحب پر قہقہہ کی صورت میں نسبت چشتیہ ظاہر ہوئی، اور حضرت سید صاحب کی توجہ کے اثر سے ان پر غلبہ سکرنمایاں ہوا تھا۔ رحمۃ اللہ علیہم! نیز مولوی صاحب موصوف نے راقم اور دو تین اہل علم سے بیان فرمایا تھا کہ: عبداللہ خاں رئیس بیچ لاسہ جو شاہ رحم علی قدس سرہ کے عقیدت کیش مرید تھے، دروزہ کے سلسلے میں گڑم کر کے دیا کرتے تھے، پورولادت سے پہلے ہی بتلا دیا کرتے تھے کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی۔ ان سے جب اس پیشگی اطلاع دینے کی کیفیت دریافت کی جاتی، تو فرماتے کہ: میرے مرشد لڑکے یا لڑکی کی صورت میرے سامنے کر دیتے ہیں۔ راقم نے بھی موصوف کی زیارت کی ہے۔ وہ ایک خوش اوقات مرد بزرگ تھے۔ اس سے ارواح بزرگان کا تصرف بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضرات عالم مثال میں مثالی صورتیں دکھا سکتے ہیں۔“

(۱) مولانا سید عبدالحی حسنی لکھنوی نے شاہ عبدالرحیم دلائی کا تذکرہ نزعہ الخواطر، ج: ۶، ص: ۲۶ میں ”انوار العارفین“ کے حوالے سے نقل کیا ہے، لیکن اس بات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ (چشتی)

(۲) انوار العارفین: ۵۲۰۔

اور اسی طرح حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ناقل ہیں:

”حاجی مولوی محمد قاسم صاحب بار اتم نقل فرمودند کہ شخصے گفت کہ: جبہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ در لہاری و جلال آباد است حاجی امداد اللہ صاحب را پوشیدہ بہ خواب دیدم، تعبیر آں پر ظاہر است کہ ایشان بہ لباس شریعت و آداب طریقت آراستہ و پیراستہ اند و طالبان را بہ اجاب سنت و علوم شریعت و آداب طریقت تعلیم و تلقین فرمایند و خدمت خود از عالم سید روانہ اند و از کس نفسی خود تعلیم ظاہری از مریداں نہ پسندند و بہ تعظیم باطن امر فرمایند۔“

ترجمہ از فارسی: ”حاجی مولوی محمد قاسم صاحب ایک شخص کا بیان راتم سے نقل فرماتے ہیں کہ: انہوں نے حاجی امداد اللہ صاحب کو خواب میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جبہ پہنے ہوئے دیکھا، جملہاری اور جلال آباد میں موجود ہے، جس کی تعبیر ظاہر ہے کہ موصوف لہاس شریعت اور آداب طریقت سے آراستہ پیراستہ ہیں اور سالکین کو سنت اور علوم شریعت اور آداب طریقت کے اجاب کی تعلیم و تلقین فرماتے ہیں، اور کسی عالم یا سید سے اپنی خدمت لینا پسند نہیں فرماتے، اور اپنی کس نفسی کی وجہ سے مریدوں کو باقاعدہ ظاہری تعلیم دینا بھی پسند نہیں فرماتے؛ بلکہ انہیں باطنی تعظیم کا حکم فرماتے ہیں۔“

محمد حسین مراد آبادی نے چھتیرہ ماہ یہ سلسلے کے بزرگوں^(۱) میں حضرت نانوتوی کا بھی تذکرہ کیا ہے یہ تذکرہ اگرچہ نہایت مختصر ہے؛ لیکن اس میں تذکرہ نگار نے حجۃ الاسلام کی سیرت کے کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا، اور موصوف کی عبادت و اطوار، گفتار و کردار، علم و فضل، کمالات ظاہری و باطنی سب ہی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔

اس مختصر تذکرے سے حضرت ممدوح کی زندگی کے بعض ایسے قلمی گوشے بھی سامنے آتے ہیں، جن کے ذکر سے حضرت نانوتوی کی ضخیم سوانح عمریاں بھی یک سرخالی ہیں، اور اس اعتبار سے ان کی سیرت پر یہ ایک نہایت جامع، بڑا بصیرت افروز اور بہت ہی حقیقت پسند اندھیرہ ہے، اور اس امر کا شاہد عدل ہے کہ جب حضرت نانوتوی کا کاروان عمر جو ضیویں منزل طے کر رہا تھا، حضرت موصوف کا شمار کہا رعلانی میں نہیں؛ بلکہ اس دور کے کہا راولیاء اللہ کے زمرے میں بھی ہونے لگا تھا۔ اس تذکرے میں حضرت نانوتوی کی

(۱) محمد حسین مرحوم نے چھتیرہ ماہ یہ سلسلے کے سب ہی بزرگوں کا ”انوار المعاریفین“ میں تذکرہ کیا ہے؛ لیکن تعجب ہے کہ حضرت گلپوشی کا تذکرہ ان سے کیا گیا ہے (جس)

سیرت کے جن پہلوؤں پر محمد حسین مراد آبادی نے روشنی ڈالی ہے، وہ ایک غیر جانب دارانہ بیان ہونے کی وجہ سے خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ اس سے تذکرہ نگار کی فراست و بصیرت اور حق پسندی اور راست گفتاری پر بھی روشنی پڑتی ہے۔

یہ تذکرہ اس لحاظ سے کہ حضرت نانوتویؒ کی حیات ہی میں چھپا تھا، خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت نانوتویؒ پر کام کا سلسلہ جاری ہے، بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور بہت کچھ لکھا جانا باقی ہے۔ ہمارے اس مضمون سے اب حضرت نانوتویؒ کی سوانح و سیرت کے ماخذوں میں دو اور قدیم تر ماخذوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور یوں بنیادی ماخذوں کی تعداد دس (جب کہ ”سوانح قاسمی“ کے مقدمے میں حضرت قاری طیب صاحب زید محمد ہم نے بیان کیا ہے) کے بجائے بارہ تک پہنچ جاتی ہے، جن میں اولیت کا شرف اسی مختصر سے تذکرے کو حاصل ہے۔

انسوس ہے کہ آج تک تذکرہ نگاروں کی نگاہ اس نادر تذکرے کی طرف نہیں گئی۔ اب پہلی مرتبہ اس تذکرے سے حضرت نانوتویؒ کے حالات نقل کر کے پیش کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ محمد حسین مراد آبادیؒ نے حضرت نانوتویؒ پر جو کچھ لکھا ہے، اس کو دل چسپی سے پڑھا جائے گا۔ موصوف لکھتے ہیں:

ذکر حضرت مولوی محمد قاسم صاحب:

”وہ حضرت حلی خانہ خدا و ازہر روضہ رسول اللہ اند، و از روضائے شیوخ صدیقی تہبہ نانوتوی مستند، عالم اند متقی و رہانی و حقانی و والیف اسرار شریعت و طریقت اند، و قول و فعل وے بے ریا و بے تصنع است، و معرض از دنیا و ارباب آں باوجود اہل و عیال آزادانہ و مجردانہ گزراں می کنند، و بہ قدر حاجت ضروری دنیوی کار بر خود مقرر می نمایند، و لباس مولویانہ و مشایخانہ نمی دارند، و ہا تکلف آشنانہ مقلد مذہب خفیہ اند، و نیز مشرب چشتیہ ہستند و اجازت تعلیم علم باطن بر چہار طرق از حضرت حاجی امداد اللہ سلمہ اللہ، و سید حدیث از شاہ عبدالغنی مجددی می دارند، و مانند محققان و عارفان در میان سخن خائق و معارف و در اثبات وجودی کلامی گویند، و بر شہود توحید شہودی انکار ندارند، و اکثر اوقات در مشغل تزیین و تہذیب خود را مشغول می دارند، و سماع غنا بے مزامیر اگر بہ طریق امور اتحاقہ پیش می آید، انکار نہ دارند، و از ایشان پرسیدم کہ در طریقہ حضرات جناب غلبہ چشتیہ است، فرمودند بے کہ آں از حضرت شاہ عبدالباری رسیدہ است و قلع مراد آباد بہ تکلیف خاں صاحب شیر علی تشریف آوردند، و نیز بر مکان خان صاحب موصوف فروکش شدند، روزے خاں صاحب ہار تم نقل کردند کہ: قوال بے مزامیر غزلے گفت شنیدند و گرم شدند، چوں

نظر ایشیاں پر بعضے ناواقفان از حال و اسرار عارفان و بے خبر از درد عاشقان کہ در ایں جا حاضر بود
انقاد، فرمودند کہ: تاثیر ہر کس اثرے دارد و من اہل آں نیستم، انجی آرے اخوان زمان و مکان
دراں شرط است و ہائی شروط آں در کتب قوم ہر قوم است۔ سلمہ اللہ تعالیٰ!“ (سلی ۵۳۳)
ترجمہ فارسی:

”حضرت موصوف مہاجر بیت اللہ اور زائر روضہ رسول اللہ ہیں، اور قصہ نالوتہ کے صدیقی
روسائے شیوخ میں سے ہیں۔ عالم متقی ربانی و حقانی ہیں اور واقف اسرار شریعت و طریقت
ہیں۔ ان کا قول و عمل نمائش و تصنع سے پاک ہوتا ہے۔ وہ دنیا و اہل دنیا سے کنارہ کش رہے
ہیں۔ عیال دار ہونے کے باوجود آزادانہ اور مجردانہ زندگی گزارتے ہیں اور ضرورت کے مطابق
عی دنیا کے کام کرتے ہیں، اور مولویانہ اور مشایخانہ لباس استعمال نہیں کرتے؛ بلکہ سادہ اور بے
تکلف رہتے ہیں۔ حنفی مذہب کی تقلید کرتے ہیں اور چشتیہ ہمشیہ شرب رکھتے ہیں، اور چاروں
سلسلوں کی اجازت حاجی امداد اللہ سلمہ اللہ سے اور سند حدیث حضرت شاہ عبدالغنی مجددیؒ سے
رکھتے ہیں، اور معتق عارفین کی طرح حقائق و معارف بیان کرتے ہیں، اور توحید و جود کی کے
اثبات میں کلام کرتے ہیں اور توحید شہودی کے مشاہدے سے بھی منکر نہیں ہیں، اور اکثر تزیہ
و تشبیہ کے شغل میں خود کو مشغول رکھتے ہیں اور کہیں بلا حزامیر سماع کی اتنا قیہ نوبت پیش آ جائے، تو
انکار نہیں فرماتے۔ میں نے موصوف سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ: آپ حضرات میں کس شخصیت
کا غلبہ ہوتا ہے؟ فرمایا: ہاں! یہ حضرت شاہ عبدالباریؒ کا اثر ہے۔

ایک دفعہ شیر علی خاں صاحب کی عیادت کے سلسلے میں مراد آباد تشریف لے جانا ہوا، ایک
روز کا واقعہ خاں صاحب راقم سے نقل فرماتے تھے کہ: ایک توال نے بغیر مزامیر کے غزل چھیڑ
دی، سن کر جوش میں آئے؛ لیکن جب بعض ایسے لوگوں پر نظر پڑی، جو اہل معرفت کے حال سے
ناواقف اور عشاق کے درد سے بے خبر وہاں موجود تھے، تو فرمانے لگے: ہر شخص کی تاثیر میں ایک
اثر ہوتا ہے؛ لیکن میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اخوان زمان و مکان کا ہونا سماع میں شرط ہے، اور
باقی شروط سماع صوفیا کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ سلمہ اللہ تعالیٰ!“

اسی طرح حضرت نانوتویؒ کے نیاز مندوں میں سے ایک بزرگ حافظہ عبدالرحمن حسرت تھنجانویؒ بھی
تھے، انہوں نے ۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء میں جو حضرت نانوتویؒ کا سال وفات ہے، ایک کتاب فارسی میں ”سفیئہ
رحمانی“ لکھی تھی، جو ۱۸۸۴ء میں مطبع نول کشور۔ لکھنؤ سے شائع ہوئی تھی، اب نہیں ملتی ہے۔ اس کے سفیئہ

دومی میں ”دریشان سعادت مژدہ“ کا تذکرہ ہے۔ اس باب میں ”مرگ یاراں“ کے زیر عنوان سب سے پہلے حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کا تذکرہ کیا، جس میں ان کا اہم قلم رکنے ہی کو نہیں کہتا۔ تذکرہ کیا ہے، رنگین نثر میں مرثیہ لکھا ہے، اور خوب لکھا ہے۔ پڑھیے اور لطف لیجیے۔ فرماتے ہیں:

”پانزدہم اپریل ۱۸۸۰ء چہ روز قیامت وحشت ہارامت کہ رو نمود چہ ہنگامہ عشر سینہ نگار
است کہ پیش آمد اٹنی محبت دل نواز، سرمایہ اعزاز و امتیاز، امام الاتقیاء، سراج العلماء، سرتاج
فضلائے زمان، درخشاں گوہر اکلیل دین و ایمان مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم و مغفور ازیں
سراب گاہ بہ جنت المادئی شاہد، و دل مار از نثر اندوہ بہ شکافہ، در نقاب خفا آمدن دین چہرہ
نورانی حیات شان در حقیقت نور دیدن، صف زہداں و عابداں و علما و حکما است، و گزشتن از شان
ازیں، و سو اس گاہ حزن آگیں رفتن قائلہ سعادت منداں و ریاضت گریاں تابان دل خورشید
سیماست۔ سبحان اللہ! چہ عالم با عمل ستودہ منش، گزیدہ طبع، عظیم الشان، محمود عالم و عالمیاں بود
کہ در علوم ظاہریہ رنگ قدمائے سلف و تازہ بہار گلستان تقدس و ہر گونہ معلومات خلف بود دل در
پہلو ہم چو آفتاب روشن و درخشاں داشتند کہ انوار اسرار الہیہ و از تفسیر بر آن تابان بود۔ در رموز
نہانی را بہ بلاغ و فصاحت بیان می فرمودند کہ عوام ہم بہ اندک تقریر چاشنی از لہبیدگی می چشیدند
و بہرہ یاب از غوامض کہنہ و دراز دقت می شدند، آئینہ دلش نمونہ قدرت نہ توانائی کبریائے بود کہ
صور ہمہ اسرار باطنی و دراز طوی دریاں جلوہ انزائے شہود بود۔ و گنجینہ سینہ پاکش خزینہ جواہر زواہر
نعمائے ایزدی و دینیہ لاهوتی بے بہا ضیائے عطیہ آسمانی بود۔ ذات ملکی صفات سر اپا نور اسلام کہ
در پرہ صورت انسانی روشنی یافتہ، حیات تقدس ساتش شعشہ دین و ایمان بود کہ خورشید آسماں سر
جہاں و جہانیاں یافتہ تابش فیض از زمین تا فلک الافلاک در شہد و ہارش مکر عشش گل زار و ورع
و اتقار اطردیاں گردانید از جوش دریائے علوم گونا گونش دشت پر خار جہل و نادانی مبدل بہ
چمنستان سعادت و تقوی گردید و از خروش عمان علم بو ظلموش وادی پانگار سوائے خلقی و جہت باطنی از
صفیر ہستی نا پدید گشتہ چمنستان شاداب ہمیشہ بہار تہذیب و شائستگی و زندہ و روانی شدہ۔

از او ایس یوم آں ہا حال دل تا چہ گویم کہ تو انم گفت دو از ہائے الم سینہ خراش را در سگ گفت
کے، نہج نہ تو انم سفت، گردہ زہد و تقوی و ورع و ریاضت مانند ارادت کیشان راسخ الاعتقاد،
حاشیہ نیشیاں حلقہ مطاوعت او بود و گروہ سعادت کونی والہی و طہارات دینی و سخوی و تزکیہ و تہذیب
خفی و جلی مانند خادمان جاں نثار و مریدان خوش انقیاد بساط بوس بزم عقیدت او بود، از دیدن

روئے پاکستان گلشن ایمان نصارت و سیرابی می یافت و از نور جبین مہمنش نیائے آفتاب اسلامی
تافت ہر کہ اور اید بہ دل و جان احکام اسلام ورزید و کسوت تقویٰ و طیلان صداقت پوشید کیے از
میدان ارادت پناہ و عقیدت مندان صداقت دست گاہ اعمال صالحہ و کردار پسندیدہ است کہ
برائے حصول شرف دارین و اقتباس انوار طیبات کونین بیعت صادقہ بردست پاکستان کردہ پوستہ
پاپوس ملازمت می ماند و حضوری دائمی را از مزایا و مہایات خودی پنداشت پیدا است کہ از پرو
کردن صف ہستی مولوی اکلم علم و عمل و کشور زہد و تقویٰ بے فرمان فرما دیران شد و ہر یک از آں ہا
فاتحہ رخصت خواندہ را ہی لامکان شد۔

یارب! چہ ملائکاں و ساکنان ملا اعلیٰ را ضرورت تعلیم ایمان و اسلام بود کہ برائے رہنمائی و
ہدایت ایساں این بحر معرفت نتواند۔

یارب! چہ خبر و وعظ فرود سیاں از نامح برہنہ کفر از بیان شیریں زبان خالی بود کہ این کان علم و
ہنر را بر آں نشانند۔

یارب! چہ بالانعمتاں و فرشتگان چرخ را آرزوئے شنیدن تقریر دل پذیر بود کہ این عالم پاک
گوہر را از فرشتیان جدا کردہ باعرشیاں ارتباط جاوید عکسند۔

یارب! چہ ملائکہ را در یائے عشق تحقیق غوامض عرفان بہ جوش آمدہ بود کہ بہ پاس خطر آں ہا
این مہر سپہر فضل و کمال را از بزم دین ماہر داشتہ در حلقہ کردیاں رسانیدند۔

آہ! ہزار آہ! دنیا خوانیست مملو از طعام ہائے رنگارنگ اما زہر آلود و خوبیست، شیریں و خوش
نشہ تبخیرش مرگ حسرت آموز ریاضے است، خوش نما و پرفضا؛ لیکن از باد سوم ناپڑمردہ و ہائیس
روح پرور فرحت افزا؛ مگر از لطمہ خزاں افسردہ۔

نظم

نہ مردہ است قاسم جہاں مردہ شد	گل تازہ از باغ افسردہ شد
یکے شمع گل شد جہاں شد سیاہ	بہ ابر فنا رفت رخشندہ ماہ
فنا ہست ہر چیز موجود را	بقا ہست بس رب معبود را
خدا را بقا وہمہ را فنا	بہ جز او کے را نہ باشد بقا
ہر آں کس کہ جاں زندہ دارد بہ تن	گل خوش نما ہست آں در چمن

اسی غم جگر سوز و حادثہ سینہ دوز پرودہ زندگی پر روئے دلہائے ماکشیدہ کہ وہاں گزر اندیشہ نیست و این تیرالم دل نگار از پہلو ہم بروں سوز گزشتہ کہ از دو داو جز دم کسے را خبرے نہ۔ افسوس بر السوس ست کہ شمع جہاں افروز در تاریکی از بزم دین و اسلام بہ طرختہ العین بہ مردودہ قسم بہبودی علم و فضل از جریدہ کائنات بہ کزلک فنا بہ چشم زدن برو، ازیں آتش اندوہ ہر تر و خشک کہ داشتہ ہمہ را بسوختہ و از خندنگ آہ دردناک سینہ صفت ورق افلاک را سوختہ، و نافہ ہائے مشک مشام افروز ہر تمنا و آرزو را در بحر یاس خاکستر کردم و بساط خودی و خودداری از ایوان اندرون خود دور دیدم، و پردہ نیلگوں بر چہرہ محروس ہستی فرو اندوختہ، دل وائے ماتمی در میدان زندگی بلند افراختہ۔ مدبغ بر مدبغ است کہ بزم یاران بر خاست و مینائے خرمی و ساغر انبساط بر سنگ جنابہ نکلت و رود غم گساراں از خود بستہ از بازار کون و فساد برفت و ما را اتھا بے یار و ہم راہ دریں دشت پر خار کہ تماش زندگی ست بہ گذشت و نہال کوش شرم غم خود را در چمن فردوس بکاشت۔

یارب! بر ما و بر گنڈ شیگان کہ از پیش مادر گنڈ شمد رحم کن و خرمن معصیت را از برق جہاں سوز آہ نیم شمی نیکو بہ سوز چشم را آں سیلاب پر جوش دہ کہ ہمہ خس و خاشاک بڑہ و عصیاں را فراموش دہ، دگر در نہامت و خجالت را از چہرہ سیاہ ما بہ شویند۔

یا مرز یارب مر این بندہ را
تو آمرز گار است من زشت کار

ترجمہ از قاری:

”۱۵ اپریل ۱۸۸۰ء کا دن بھی کس قدر وحشت ہا ر قیامت کا دن لکھا اور کیسا سینہ نگار ہنگامہ محشر بچا ہوا، یعنی دل نواز دوست اور سرمایہ اعزاز و افتخار، امام الاتقیاء، سر تاج فضلائے زمانہ، تاج دین و ایمان کا گوہر درخشاں مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم و مغفور اس سزاب گاہ دنیا سے جنت الماویٰ کی طرف روانہ ہو گئے اور ہمارے دلوں کو نثر غم سے زخمی کر گئے۔ آپ کی زندگی کے نورانی چہرے کا نقاب میں چھپ جانا حقیقت یہ ہے کہ زاہدوں، عابدوں عالموں اور حکیموں کی منوں کا لپٹ جانا ہے۔ آپ کا اس غم آگین و سوسہ گاہ سے گزر جانا دراصل سعادت مند مرتاض روشن ضمیر اور آفتاب سیمابزرگوں کے قافلے کا گزر جانا ہے۔

سبحان اللہ! کیسے عالم ہا عمل، پاکیزہ طبیعت، برگزیدہ طبیعت، بلند رجبہ، سارے جہاں کا مدوح، علوم ظاہر یہ میں متقدمین سلف کے لیے باعث رشک اور گلستان تقدس کی تازہ بہار اور

لف کی ہر طرح کی معلومات کا حامل تھے۔ پہلو میں دل آفتاب کی طرح روشن اور درخشاں رکھتے تھے کہ اسرار الہیہ کے انوار اور مخفی راز آپ پر ہویدا تھے، اور راز ہائے نہانی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس طرح بیان فرماتے تھے کہ: عوام بھی تھوڑی سی تقریر کی روشنی سے سمجھ کی روشنی کا مزہ پالیتے تھے، اور پرانی گہری باتوں اور دقیق رازوں سے بہرہ یاب ہو جاتے تھے۔ آپ کا آئینہ دل اللہ کی قدرت و توانائی کا ایک نمونہ تھا کہ سارے اسرار باطنی اور راز علوی جس میں جلوہ گر رہتے تھے۔

اور آپ کا سینہ پاک کا گنجینہ اللہ کی نعمتوں کے قیمتی جواہر کا خزانہ اور بیش قیمت موتیوں اور آسانی روشن عطیے کا دھینڈھا۔ نبی الحقیقت آپ کی فرشتہ خلعت اور سراپا نور اسلام ذات انسانی صورت میں جلوہ گر ہوئی تھی۔ ان کی تقدس مآب زندگی دین و ایمان کے لیے ایک شعاع تھی، جو سورج کی طرح دنیا اور اہل دنیا پر روشن ہوئی تھی، اور ان کے فیض کی تابانی سے زمین سے لے کر فلک الافلاک چمک اٹھے اور ان کی بزرگی کی بارش نے زہد و تقویٰ کے باغ کو سیراب کر دیا ہے۔ آپ کے گونا گوں علوم کے دریاؤں کی روانی سے جہالت و نادانی کا دشت پر خار، سعادت و تقویٰ کے چمنستان میں تبدیل ہو گیا ہے، اور ان کے بولچکوں سے علم کے جوش سے بد خلقی اور بحث باطنی کی پر خار وادی صغیر، ہستی سے نیست و نابود ہو کر تہذیب و شائستگی کا سدا بہار شاداب بہار بن گئی ہے۔ ان کی وفات کے وقت سے حال دل کیا کہوں کیا ہے؟ کچھ کہا نہیں جاتا اور سینہ خراش غم کے دانوں کو کسی سبج سے بھی گنگلو کی کڑی میں پرو یا نہیں جاسکتا۔ زہد و تقویٰ، پرہیزگار اور مرتاض بزرگ بھی ارادت مندوں اور پختہ اعتقاد والوں کی طرح ان کے حلقہ اطاعت میں کنارہ نشین رہتے تھے۔ دین و دنیا کی سعادت سے بہرہ مند ظاہری و باطنی طہارت سے آراستہ، تزکیہ و تنزیہ سے بہر مند جماعت جاں نثار خادم اور طاعت شعار مریدوں کی طرح ان کی بزم عقیدت کے زمیں بوس رہتی تھی۔ ان کے روئے پاک کے دیدار سے گلشن ایمان تر و تازہ ہوتا اور سیرابی حاصل کرتا تھا اور ان کے روشن جبیں کے نور سے آفتاب اسلام کی ضیا روشن ہو جاتی تھی۔ جس نے ان کو دیکھ لیا، اس نے دل و جان سے اسلامی احکام قبول کر لیے اور لباس تقویٰ اور صداقت پہن لیا، جو شرف دارین کے حصول اور دونوں جہاں کے انوار طیبہ سے منور ہونے کے لیے آپ کے دست پاک پر بھی بیعت کر کے ہمیشہ پابوس ملازمت رہتا ہے، اور دواہی حضور کو اپنے لیے اعزاز و افتخار سمجھتا ہے۔ وہ مخلص مریدوں اور صادق عقیدت مندوں میں سے

اعمال صالحہ اور پسندیدہ کردار کا حامل ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ مولوی صاحب موصوف کے صفحہ ہستی سے اٹھ جانے کی وجہ سے علم و عمل کی ولایت اور زہد و تقویٰ کی سلطنت ویران رہ گئی ہے، اور ان میں سے ہر ایک فاتحہ رخصت پڑھ کر رانی لامکاں ہو گیا۔

یارب! کیا فرشتوں اور ملا اعلیٰ کے باشندوں کو ایمان و اسلام کی تعلیم کی ضرورت تھی کہ جن کی راہنمائی اور ہدایت کے لیے اس بحر معرفت کو ہاں بلایا گیا؟

یارب! کیا فرشتوں کا مبرو و عطا، صاف گو، واضح بیان، شیریں زبان نامحبین سے خالی ہو گیا تھا کہ علم و ہنر کی اس کان کو اس پر لے جا کر بٹھلادیا گیا ہے؟

یارب! کیا بالائینوں اور آسمانی فرشتوں کو تقریر دل پذیر سننے کی آرزو تھی کہ اس پاک گوہر عالم کفر شیوں سے الگ کر کے ہمیشہ کے لیے مرثیوں سے وابستہ کر دیا ہے؟

یارب! کیا فرشتوں کی معرفت کی باریکیوں کی تحقیق کا دریائے عشق جوش میں آ گیا تھا کہ ان کی خاطر اس آسمان فضل و کمال کے آفتاب کو دنیا کی بزم سے اٹھا کر فرشتوں کے حلقے میں پہنچا دیا؟

آہ! ہزار آہ! دنیا ایک دسترخواں ہے، جو رنگارنگ؛ مگر زہر آلود کھانوں سے بھرا ہوا ہے، اور ایک شیریں اور پر نشہ خواب ہے، جن کی تعبیر حسرت آموز موت ہے، اور ایک خوش نما اور پر فضا باغ ہے؛ مگر فنا کی لو سے پشمرده ہونے والا اور روح پرور اور فرحت افزا چمن ہے، جو خزاں کے اثر سے مرجھا گیا ہے۔

قلم کا ترجمہ: صرف قاسم نہیں مرا! بلکہ سارا جہاں مرجھا ہے۔ باغ کا ایک تازہ پھول مرجھا گیا ہے۔ ایک شمع کیا گل ہوئی کہ جہاں ہی سیاہ ہو گیا ہے۔ فنا کے بادلوں میں روشن چاند چھپ گیا ہے۔ ہر موجود چیز کے لیے فنا ہے۔ بس رب معبود کے لیے صرف بقا ہے۔ خدا باقی ہے، باقی سب فانی ہے، اس کے سوا کسی کے لیے بقا نہیں ہے۔ جو شخص زندہ جان بدن میں رکھتا ہے، وہ چمن کا ایک خوش نما پھول ہے۔

ترجمہ از فارسی:

اس جگر سوز غم اور سینہ دوز حادثے نے ہمارے دلوں پر ایسا پردہ زنگاری کھینچ رکھا ہے، جس میں کسی اندیشے کا گزر نہیں ہے، اور اس دل نگار رنج کا تیر پہلو کے پار ہو گیا ہے، جس کی ٹیس کی خبر میرے دل کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ افسوس! افسوس کہ تاریکی میں جہاں کو روشن کرنے والی شمع

دین و اسلام کی بزم سے بلی بھر میں بجھ گئی، اور اور علم و فضل کی بہترین تحریر فنا کے قلم سے پلک جھپکنے میں صفحہ کائنات سے محو کر دی گئی ہے۔ غم کی اس آگ نے جو خشک و تر میرے پاس تھا، سب پھونک دیا۔ آہ! دردناک کی سوزش سے ساتوں آسمان کے سینے کو میں نے سی دیا ہے۔ خودی اور ہر تمنا اور آرزو کے دماغ کو معطر کرنے والی مشک کی تھیلیوں کو پاس و نا امید کی بھنی میں جلا کر راکھ کر چکا ہوں، اور خودداری کی بساط دروں لپیٹ کر رکھ دی ہے۔ وجود کی دلہن نے رخسار سے نخل گونی پر وہ اتار زندگی کے میدان میں ماتمی جھنڈا بلند کیے ہوئے ہوں۔ افسوس! صد افسوس کہ بزم یاراں برخواست ہو گئی اور مسرت کی مینا اور خوشی کا ساغر ظلم کے پتھر سے چکنا چور ہو گیا، اور جماعت غم گساراں اپنا سامان اٹھا کر اس دنیا سے رخصت ہوا، اور ہمیں اس دشت پر خار میں جس کا نام زندگی ہے، بے یار و مددگار چھوڑ گیا ہے، اور اپنے ارادے کے اچھے پھل دار درخت کو جن فردوس میں جا کر بودیا ہے۔

یارب! ہم پر اور ہمارے اسلاف پر رحم فرما، اور آو نیم شمی کی برق جہاں سوز سے خرمن معصیت کو پوری طرح پھونک دے، اور آنکھ کے جٹھے میں وہ جوش سیلاب عطا فرما کہ گناہ و معصیت کے سارے خس و خاشاک کو بہالے جائے، اور ندامت و شرمندگی کی گرد کو ہمارے سیاہ چہرے سے دھو دے۔

”ندامت مدہ این سر اگلندہ را“

حکیم عبدالرحمن حسرت نے اسی پر اکتفا نہیں کیا؛ بلکہ ”سفینہ سومی“ جس کا عنوان ہے:

”حکایات مختلف فوائد خیز ندرت آمیز“ میں بھی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

”شیر بیوہ فضل و کمال بوئے دل آویز گلزار عشق ایزد و الجلال:

شمع شبستان طریقت و شریعت، مہر سپہر حقیقت و معرفت، عالم کامل، و در جو دو سخار حکم حاتم جناب مولوی محمد قاسم صاحب، نور اللہ مرقدہ از گزیدہ علمائے سنجیدہ، فضلا و قصبہ نانوتہ بود است، و منازل علوم گونا گوں، و نشیب و فراز رموز فنون بوقلموں، بہ قدم ہمت و نیز دے خرتاب خدا دانی کو پے سودہ بود، اور اکابر علوم و مخزن فنون باید گفت، آں چہ در تو صیف اونشی اندیشہ بر فکار و بجا است، و ہر قدر کہ تعریفش سراپدہ آید زیبا است، بر اسرار تصوف و صفائے باطنی از فیض و رہنمائی حاجی امداد اللہ صاحب عبور وافر داشت، و در میدان ورع و تقویٰ لوائے اتالا غیر می

افراشت، تابش ذہن و ذکاوت درخشاں تر از برق خاطف بود، و تقریر دل پذیرش، ہر گونہ مشکلات علمی و حکمی را کاشف، آں چہ در ہمہ عمر دیدہ و شنیدہ بود، ہمہ محفوظ کا طر بودینہ، لورا نمونہ لوح محفوظ باید گفت دل آئی آب دار انداز و مستش را در رشتہ جاں باید سفت، از بس شیریں کلام و عذب البیان بودہ و گرنے سبقت از ہمہ علمائے موجودہ زمان ریودہ، بہ تاریخ پنجم جمادی الاولیٰ ۱۲۹۷ھ یک ہزار و در صد و ہفت و نہ ہجری ازیں کار گاہ کن فیکون رخت ہستی برداشتہ را عی ملک جاوید شد ز اد گاہ نالوتہ و آرام گاہ و ایس قصہ دیو بند است۔“

ترجمہ از قاری:

”فضل و کمال کے شیر، عشق الہی کے گل زار کی بوئے دل آویز، طریقت شریعت کی رات کے لیے شمع، حقیقت و معرفت کا آفتاب، عالم کامل، بخشش و سخاوت میں درخشندہ حاتم جناب مولوی محمد قاسم صاحب، نور اللہ مرقدہ قصہ نالوتہ کے برگزیدہ علما اور سنجیدہ فضلا میں سے ہوئے ہیں۔ گونا گوں علوم کے منازل اور بولقلموں فنون کے نشیب و فراز کے رموز ان کی ہمت اور خدا داد طاقت کی بدولت طے ہو سکے تھے۔ ان کو معدن علوم اور خزانہ فنون کہنا چاہیے۔ ان کی توصیف کاتب فکر جو کچھ لکھ سکے بجا ہے، اور جتنی بھی ان کی تعریف کی جاسکے درست ہے۔“

حاتمی امداد اللہ صاحب کے فیض و رہنمائی سے وہ تصوف اور صفائے باطن کے اسرار پر کامل عبور رکھتے تھے۔ میدان ورع و تقویٰ میں وہ بے مثال فرد تھے۔ ان کی ذکاوت و ذہانت کی روشنی بجلی سے بھی زیادہ درخشاں اور ان کی تقریر دل پذیر، علم و حکمت کی ہر قسم کی مشکلات حل کر کے رکھ دیتی تھی۔ ساری عمر جو کچھ دیکھا سنا سب ان کو محفوظ تھا۔ ان کے سینے کو لوح محفوظ کا نمونہ کہنا چاہیے۔ ان کے وعظ و نصیحت کے آب دار موتیوں کو رشہ جانی میں پرونا چاہیے۔ وہ انتہائی شیریں کلام اور خوش بیان تھے۔ اپنے زمانے کے تمام ہم عصر علما سے گونے سبقت لے گئے تھے۔ ۱۵ جمادی الاولیٰ ۱۲۹۷ھ کو وہ اس دنیا سے رخت سربانہ کر راعی ملک بقا ہوئے۔ ان کا پیدائشی وطن نالوتہ اور دائمی خواب گاہ دیو بند ہے (۱)۔

قطعہ تاریخ وفات

قبلہ ارباب دین، کعبۂ اصحاب یقین، حضرت مولانا مولوی محمد تاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ، بانی
دہرپرست مدرسہ اسلامیہ دیوبند، کہ بہ تاریخ ۳ جمادی الاولیٰ، یوم پنج شنبہ، وقت صلاۃ ظہر ۱۲۹۷ھ کو دار
آخرت کی طرف رحلت فرمائی (۱)۔

وہ غم ہے تاسم بزم ہدا کی رحلت کا	کہ جرمہ نوش الم جس سے ہر درونہ ہے
یہ ایسا غم ہے کہ جس غم سے بزم عرفاں کا	مثال خیم فلک جام واژگونہ ہے
کچھ اک زمیں ہی نہیں زرد رنگ اس غم سے	لباس چرخ بھی ماتم میں نخل گونہ ہے
ہے حامیان شریعت کو گر غم بے حد	تو ساکان طریقت کو اس سے دونہ ہے
کہاں ہے مدرسہ دین کا حای برحق	کہ ملک علم و عمل اس بغیر سونہ ہے
نہ پوچھ حال دل زار تشکبان علوم	کہ ان کی زیت ترے ہجر میں چہ گونہ ہے
کیا ہے فعلہ ہجراں نے گر جگر کو کباب	تو آتش غم فرقت نے دل کو بھونا ہے
مگر حزار مقدس سے تیرے اے خوش خو	ترے فدائیوں کو مبر ایک گونہ ہے
یر الم سے کبھی فضل نے سنیں وفات	وفات سرور عالم کا یہ نمونہ ہے
	۱۲۹۷ھ (۲)

(۱) درتاج طبع حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب مدنی۔

(۲) (ماخوذ از) سوانح تاسم، ج ۳، ص ۱۵۳۔

مرثیہ حضرت نانوتوی

مشتمل بر کیفیت اجرائے دارالعلوم دیوبند

جانشین حجۃ الاسلام، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن محدث دیوبندی

یہ مرثیہ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے جلد منقذہ ۲۰، مفر المنظر ۱۳۲۳ھ/۱۵ اپریل ۱۹۰۶ء میں ساکر حضار مجلس کو منظر و بے قرار بنا دیا تھا۔

ہیں من اور من دونوں جہاں میں نہ ————	حکمت حق کا ہے دونوں میں نرالا عالم
رحمت و فعل خدا جب ہے غضب پر سابق	کیوں نہ پھر تہر کو اس کے کہیں لطف و کرم
اس کی آغوش غضب میں ہیں ہزاروں رحمت	اس کے ہر لطف میں ہیں بیکڑوں الطاف و کرم
نفل سے اس کے کسی وقت نہ ہونا مایوس	خواہ پیش آئے سرت تجھے اور خواہ الم
رحمت حق کی ہے تمہید سمجھ او ناداں	پیش دنیا میں جو کچھ آتا ہے اندوہ و الم
انقلابات جہاں داعی رب ہیں سن	ہر تغیر سے صدا آئی لہم لہم لہم
لئے الحمد میری جان اور انالیہ	مرغ ایمان کی ہیں بازوئیں دو مستحکم
دور اندیش وہی ہے کہ مصائب کے عوض	ہو کے خوش مرضی سوائی کی کرے بیع سلم
جزر و مد بحر حوادث کا بہ چشم حق بین	طرہ شاہد تقریر کا ہے بیچ و خم
گردش دہر دکھاتی ہے ہمیں آنکھوں سے	کل یسوم فوفی شان کا نقشہ ہر دم
کل کی ہے بات کہ تھی جہل کی گھن گھور گنا	جس طرف آنکھ اٹھاتے تھے عین عالم
آب حیا کی طرح علم ہوا تھا مخفی	ظلمت جہل سے مخلوق تھی اعنی و اسم
رحمت حق ہوئی حالی تو یکا یک اٹھے	چند مردان خدا باندہ کے صف شوک کے خم
یوسف علم شریعت کے خریدار بنے	جمع کر کے ہر اخلاص سے محدود و دم
سلسلہ ڈالا فقیرانہ بہ نام ایزد	گوردہ (دیوبند) میں کہ جہاں بیٹھے ہیں ارباب ہم

شوق کہتا تھا بڑھو، ضعف کہے تھا ٹھہرو	تاوانوں کا تھا کیا کہیے عجب ضیق میں دم
اتنے میں دیکھتے بس کیا ہیں کہ اک مرد خدا (الہوتی)	آ رہا تیز روی سے ہے لیے ساتھ علم
بے نیازی و توکل رہن روشن سے نمود	قطع منزل کے لیے دونوں قدم تخی دو دم
کس بلا کی تھی نظر پڑتے ہی جس کی فی الغور	پڑ گئی جان میں جان آ ہی گیا دم میں دم
تاوانوں کو ملا اس کی حمایت سے یہ زور	زندہ بام ترقی پہ بڑھا سب کا قدم
تھی زالی ہی کچھ اس مرد صفا کی جج درج	تھے عجائب کچھ اس شیر خدا کے دم خم
گاز کر اس نے علم ایک ندا کی ایسی	یک بہ یک چونک پڑے اہل منذر اہل خم
اس کی آواز تھی یا بانگِ طویل الہی	کہہ کے لیک طے اہل عرب اہل عم
عقل و انصاف کا جس سر میں ذرا بھی تھا اثر	ذوق علمی کا تھا جس سینے میں تھوڑا سا بھی دم
دین کا ذرہ بھی تھا قلب میں جس کے مؤذع	خیر کا ہنر بھی تھا جس کے مقدر میں رقم
باندھ کر خست کر کہتے ہوئے نَسْحَن مَعَكَ	جس جگہ اس ہم رحمت کا پڑا نقش قدم
اس مربی دل و جاں کی سیما سے	علم دین زندہ ہوا جہل نے لی راہ عدم
ابر علم و عمل و فضل کا بادل برسا	جس جگہ اس ہم رحمت کا پڑا نقش قدم
جہل کے جب بھی کہنے لگے اِنْحَسَا اِنْحَسَا	چل دیا پاؤں دبے چلنے سے با کج و ذم
علم کو لا کے ثریا سے ٹری پر رکھا	آنکھوں سے دیکھ لیا غلْمَ مَا لَمْ يَغْلَمْ
دلاوت علم سے سیراب کیا عالم کو	قاسم علم بھلا کیوں نہ ہو پھر اس کا علم
اس کی آواز تھی بے شک ہم عیسیٰ کی صدا	جس کے صدقے سے لیا علم نے دوبارہ جنم
طار علم شریعت کے لیے یہ رہن	برکت حضرت قاسم سے ہے مامون حرم
سلسلے علم کے اُصْصَار و قرنی تک جاری	اس کی امت سے ہوئے مل بے ترا فیض اعم
جملہ اعیان و اکابر تھے جلو میں اس کی	اس کی شوکت کو پہنچتی تھی کہاں شوکت جم
یک بہ یک حکمت باری نے جو چٹنی کھائی	چل دیے چھوڑ کے یہاں سب کو سوائے باغ ارم
لوٹنے آگ پہ تھے حضرت یعقوب و رفیع	خوں آنکھوں سے بہاتے تھے رشید عالم
دیکھ کر حضرت امداد کی زاری کو ملک	پر سینے ہوئے کہتے تھے اَلْمَا اِذْ خ...
اہل علم و اہل ورع خاص و عوام عالم	سب نے تقسیم کیا پر نہ ہوا کم یہ عم
فرق درجات کا قصہ تو جدا ہے؛ لیکن	عام تھا عالم اجسام میں اس کا ماتم

مزلزل ہوئے سب مدرسے کے رکن رکنیں	اہل مکے ہائے غضب سلسلہ خیر کے قلم
علم آتا تھا نظر ایک یتیم بے بس	اہل علم آہ تھے مایوس بہ جسم پر نم
قاسم علم چلے علم بھی لو ساتھ چلا	کس کو تھا موگے کہو پڑو گے کس کس کے قدم
ایک کا کرنا سفر دوسرے کا عزم سفر	جان عالم کے لیے دونوں تھے سواہن الم
ہو گیا سب کو یقین باندھ لیا سب نے خیال	سلسلہ علم کا ہو گیا بس درہم درہم
اسی مایوسی و مجبوری و حیرانی میں	مجمع ہو کے اکابر نے بہ جسم پر نم
حضرت مرشد عالم (مہدیؑ) سے تمنا یہ کی	آپ اب اپنے تصرف میں لیں یہ کار اہم
عاقبت خلق سے فرمایا: نکما ہوں میں	باقی ہر حال میں ہوں ساتھ تمہارے منعم
چند کلمے کہے زہی سے تسلی آمیز	ہو گئے زخم رسیدوں کے جگر کو مرہم
ہائے وہ بچی نظر! ہائے شیریں الفاظ!	کس غضب کے تھے کہ دور ہوئی طغی سم
آپ کی پاک توجہ سے ہوا سب کو سکون	علم کے اکڑے ہوئے جم گئے واللہ قدم
کام اس مدرسے کا فضل و کرم سے اس کے	الغرض رو بہ ترقی ہی رہا ہر دم
مذہبی جتنے سلاسل تھے، رہے سب جاری	کام کوئی نہ رکا، سہل تھا وہ یا ہتم
بعد چندے ہوا نیرنگی قدرت کا ظہور	یعنی یعقوب دروغ ہر دو وزیر اعظم
ہو کے مشتاق تھا پہنچے کیے بعد دگر	خدمت قاسم خیرات میں شاد و خرم
دست و پا بھی لو چلے، سر تو تھا پہلے ہی گیا	تکب بس باقی رہا، یعنی رشید عالم
وہ بھی مجروح ستم دیدہ ہجر احباب	جرمہ نوش ستم و زرد کش ساغر عم
اسی اندوہ عم و یاس میں سبحان اللہ!	رحمت حق ہوئی مبذول بہ حال عالم
بھردیا قلب مقدس میں تمام عالم کا	درد و غم خیر و صلاح خوب ملا کر باہم
خاص کر ترکہ قاسم کی محبت واللہ!	بے طرح اس دل اقدس میں ہوئی مستحکم
سب کی الفت پہنچی اس کی ہی محبت غالب	سب غموں پر جو تھا متاز بھی تھا وہ عم
پھر تو کیا تھا! دی خدا نے وہ ترقی اس کو	دیکھ لیں آپ کہیں اپنی زباں سے کیا ہم
پوچھتے کیا ہو دماغوں کا ہمارے احوال	ہم غریبوں کا زمیں پر نہیں پڑتا تھا قدم
نہ رُکا پر نہ رکا پر نہ رکا پر نہ رکا	اس کا جو حکم تھا، تھا سیفِ قضاے مرہم
نہ چلا کوئی فساد ایسا کہ پاؤں نہ کئے	قنتے نے سر نہ اٹھایا کہ ہوا ہو نہ قلم

گفتیں جھیلیں سبھی، پر نہ ہوا جس بہ جہیں	دقتیں دیکھیں، ملا اپنی جگہ سے نہ قدم
دشمن و دوست کے چہرے میں تفاوت ہے عیاں	سرسوں پھولی تھی وہاں اس نے ملا تھا عندم
سب مریضوں کے لیے ایک وہی تھا آثار	سیکڑوں زہر تھے، تریاق تھا بس اس کا دم
قاسم و حضرت امداد کو مرنے نہ دیا	بلکہ زندہ ہی رکھا سب کو علی وجہ آسم
نُردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا	اس سیجائی کو دیکھیں ذری ابن مریم
ہائے عم! ہائے ستم! ہائے غضب! ہائے الم!	آج اس سے بھی ہوا دیکھ لو خالی عالم
آگے کہنے کی ہے کچھ بات، نہ سننے کی تاب	ب تک آتا ہے؛ لیکن یہ مقولہ پیہم
رم بے رسم ہیچ نہ کر دی رقی	ایکے کنش کف پائے تو بود تاج سرم
آج تو قاسم و امداد سبھی مرتے ہیں	اس کا کیا ذکر ہے، برباد ہوئے تم یا ہم
ختر بیٹھے ہیں اب ہم پہ گزرتا کیا ہے	قہر کا خوف ہے، پر ساتھ ہے امید کرم
تورجیم و ملک بار ہے منلّم منلّم	ہم جہول اور زبیاں کار ہیں اذخّم اذخّم
اے ایران غم قاسم خیر و برکات	دے فقیران میر کوئی رشید جانم
جھڑی کرتے رہو، سہی کو ہاتھوں سے نہ لا	بدلے یا درے یا قدمے یا پہ قلم
بے شک ہیں مرے اشعار: مگر تلخ نہیں	خالی از درد نہیں، گرچہ ہیں ششم ششم (۱)

ادبیات:

مرثیہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن محدث دیوبندی قدس اللہ سرہ

مولانا سید ازہر شاہ قیصر مرحوم نے اس مرثیہ کی اشاعت کے وقت جو نوٹ لکھا تھا وہ یہ ہے:

”ہم سے پہلے جو لوگ عالم آخرت کا سفر کرتے ہیں، ان سے ہماری ہدائی کی مدت اگرچہ غیر معین ہے؛ لیکن بہر حال عارضی ہے کہ اس دنیائے جنان و جاوداں میں ہم سب کو ایک دن زندگی کے ایک نئے تصور اور زمان و مکان کے قیود سے آزاد ہو کر باہم اکٹھا ہو جاتا ہے:

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَوَلَعَبٌ، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ^(۱)۔

لیکن ایک محبت کرنے والے کے لوج دل پر یہ عارضی ہدائی بھی کیسا داغ حسرت ڈال جاتی ہے، اس کا اندازہ ذیل کے مرثیہ سے ہو سکتا ہے، جو حضرت شیخ الہندؒ جیسے باکمال شاگرد نے اپنے اساتذہ حضرت مولانا نانوتویؒ کی وفات پر کہا ہے۔“ (مرتب)

ہر چشم مثل ابر ہے کیوں اشک بار حیف	ہر سینہ مثل لالہ ہے کیوں داغ دار حیف
کس کی لگی ہے یہ نظر بد جہاں کو	دم میں ہوئی خزاں سے مبدل بہار حیف
ہے کیا سب جہاں میں آتا نظر نہیں	جز آہ درد ناک و دم شعلہ بار حیف
زیب جبین ماہِ سبین کیوں ہے داغِ غم	زخمی جگر ہے کیوں گہر آب دار حیف
مسکن پذیر دل میں ہے کیوں رنجِ دیاس و آہ	سب خواہشوں نے دل سے کیا کیوں فرار حیف
یہ کس کی مینجِ غم نے کیا قتل عام آج	جاتا ہے شورِ نالہ جو گردوں سے پار حیف
ہر ایک کی زباں پہ ہے جاری دعائے مرگ	آتا نظر ہے ہر کوئی زار و زار حیف
(۱) سورہم کہ آیت: ۳۰ کا ترجمہ ہے: ”کوئی دنیا کی زندگی کو نہیں سمجھتا، اور نہ ہی اس کی حقیقت سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی حقیقت ہی بتا دیتا ہے۔“	نکد جو پچھلے ہے حقیقت میں ہی سمجھنے کے کاش ہاں بت کجائے۔

دشنہ کا کب گلو کو بھلا اشتیاق تھا	میر و سکوں سے آتا تھا کب ہم کو عار حیف
کل تو آرزو تھی ہمیں عمر خضر کی	ہر دم اجل کا آج ہے کیوں انتظار حیف
یہ کون اٹھ گیا ہے کہ جی بیٹھا جائے ہے	یہ کون چھپ گیا کہ ہے حشر آشکار حیف
خورشید علم آج ہوا کون سا غروب	عالم تمام کیوں نظر آتا ہے تار حیف
یہ کون چل بسا ہے کہ جس کے فراق میں	آتا زباں پر ہے میری بار بار حیف
آنکھوں میں جوشِ اشک ہے، سینے میں درد ہے	دل میں غم و الم ہے زباں پر ہزار حیف
سرکلے کلے سینہ ہوا چاک چاک ہائے	دل پارہ پارہ جامہ ہوا تار تار حیف
سونس الم رفیق نفاں غم گسار غم	ہم درد وہم نفس اُف یار غار حیف
ہر بات جس کی مایہ میر ٹھیک تھی	عالم ہے اس کے ہجر میں اب بے قرار حیف
جو باعثِ نشاط دل تاسور تھا	روتے ہیں ان کے ہجر میں اب زارزار حیف
جب باعثِ حیات ہی ہو سوہن مہمات	اللہ کیا کرے دل امیدوار حیف
ہاں اے اجل! خدا کے لیے جسم التفات	بے روئے یار زیت ہے اب ہم کو بار حیف
کیسی خوشی کہاں کی ہنسی کیا نشاط و عیش	درد زباں اب تو ہے لیل و نہار حیف
زیر زمیں ہی چل کے رہو ہم دم کہ ہاں	کچھ لطف زندگی نہیں بے روئے یار حیف
اس مایہ حیات کی فرقت میں یا نصیب	ہو پائے دار ہستی نا پائے دار حیف
ادروں کی زندگانی پہ ہو خاک دست رس	اپنی موت پر بھی نہیں اختیار حیف
پھولا نہیں ساتا ہوں کہتا ہے جب کوئی	کیا اعتبار ہستی بے اعتبار حیف
بن جائے اپنے واسطے خضر رہ عدم	میتا نہیں ہے ایسا کوئی دست دار حیف
کیوں کر کہوں نہ موت سے بدتر حیات کو	غم جی میں، درد سینے میں، دل میں غبار حیف
جتنی تمہیں خواہشیں، ہوئی یاس سے بد دل	شاخ امید لائی تو کیا لائی بار حیف
وہ دیوبند رشک ارم جس کا تھا لقب	کہتا ہے عالم آج اسے دشت خار حیف
عالم سے ظنِ رتبہ حق جب کہ اٹھ گیا	رہ رہ کے کیوں نہ آئے مجھے بار بار حیف
"تقریر دل پذیر" ہو جس کی غذائے روح	وہ قرۃِ اجل ستم روزگار حیف

کشف دین و کتم عدم وائے بخت بہ	شس الہدی و پردہ نشین غبار حیف
بلو خزاں و کھن دین اے زمانہ آہ!	برق فنا و خرسن مبر و قرار حیف
میںی دم نور سر مرگ اے فلک دریغ	عج علوم وہی و گنج مزار حیف
سوسائے وقت و عمر اجل وا مصیحا	نضر زمان و گوشہ نشین حصار حیف
یوسف کا وچا لہ ہم دم الخذر	دیو قضا و امف دوران شکار حیف
کلمہ نوح و مدد طوفان الاماں	ظیفانی حوادث و کوہ و کار حیف
جود سپر و تیکہ کہ بے کساں نفاں	الطاف مرگ و عالم شب زندہ دار حیف
تحت لٹری و حشر آب بقا غضب	سنگ مصایب و شجر بار دار حیف
وقف سوم ہو گل شاداب ہائے ہائے	پامال خارہ ہو ڈر شاہ وار حیف
گو دم نہیں پہ نکلے ہے دل سے یہی صدا	پڑردہ آہ ہو گل خنداں ہزار حیف
جائیں عدم میں یوں کرم و فضل وجود آہ	عالم ہو اور حسرت و ماتم ہزار حیف
ختر و ہنر کمال و سقا جود و اتقا	دست قضا سے بے سرو پا ہوں ہزار حیف
ل جائیں فضل و علم و عمل اب زمین میں	پیچہ خاک زہد و سقا ہوں ہزار حیف ^(۱)

(۱) (ماخوذ از) نامہ دارالعلوم دیوبند، ربیع الاول ۱۳۷۳ھ / نومبر ۱۹۵۳ء، ص: ۲۸۶۔

نگارشات اکابر سے منتخب مضامین مکمل ہوئے

آئندہ صفحات میں دو اہم مضمون دیئے جا رہے ہیں جو کہ ماہنامہ ”ندائے دارالعلوم

دیوبند وقف“ کے شمارہ شعبان و رمضان ۱۴۴۰ھ سے ماخوذ ہیں۔ (مرتب)

حجۃ الاسلام الامام محمد قاسم نانوتویؒ

کے علوم و افکار کی تشریح و ترجمانی ”تقریر دلیذیر“ کی روشنی میں

مولانا غلام نبی قاسمی

اہل علم جانتے ہیں کہ حجۃ الاسلام الامام محمد قاسم نانوتویؒ کی دینی بصیرت اور فرقہ خاںہ باطلہ کی تردید میں مضبوط عقلی دلائل آپ کا ایک ایسا امتیاز ہے کہ حجۃ الاسلام امام غزالی اور حجۃ اللہ فی الارض شاد ولی اللہ محدث دہلوی کے بعد حجۃ الاسلام الامام محمد قاسم نانوتویؒ کے حصہ میں آیا۔ حجۃ الاسلام اکیڈمی دارالعلوم وقف دیوبند نے جوینی ایزدی حضرت نانوتویؒ کی جملہ تصانیف کی تشریح و تسہیل کا عزم کیا ہے۔

انادہ قارئین کے لیے آغاز حضرت قدس سرہ کی مشہور تصنیف ”تقریر دلیذیر“ سے کیا جا رہا ہے،

محمد شعیب قاسمی

امید ہے کہ یہ سلسلہ اہل علم کو پسند آئے گا۔

ڈائریکٹر حجۃ الاسلام اکیڈمی

ایک کا بیان تو یہ ہے کہ عجب نہیں جو یہ لوگ بندگان مہذب اور خدا پرست میں سے ہوں، اور جیسے دنیا میں غلام جاں نثار، ہوشیار کا گاہ و بے گاہ کہا مان لیا کرتے ہیں اور اس کی سفارش اور غمازی جس کسی کے حق میں ہو، اکثر چل جایا کرتی ہے، اور یہ بادشاہ کے منہ لگنے کے بھر و سے بادشاہ کے اموال خاص میں بسا اوقات تصرف کر بیٹھتا ہے، اسی طرح خدائے تعالیٰ جو بندوں میں سے حق شناسی میں زیادہ ہوں، ان کی دعاء، بدعاء، قبول کرتا ہو، اور وہ بعض اشیاء میں ایسا تصرف کر بیٹھتے ہوں، کہ اوروں سے نہ بن پڑے، جیسے کرشمے اور خرق عادت وغیرہ، یا جیسے بادشاہان دنیا کسی کے جمال صورت کے سبب اس سے محبت کیا کرتے ہیں اور اس کے باعث محکومان بادشاہی مثل بادشاہ کے اس کے اشاروں پر چلا کرتے ہیں، اور سر مو اطاعت میں تقصیر نہیں کرتے اور سامان شاہی اور اس کی اشیاء مملوکہ میں وہ تصرفات مالکانہ، یعنی مثل بادشاہ مالک کے کیا کرتا ہے اور کسی کو مجال دم زدنی نہیں ہوتی، اسی طرح یہ لوگ بھی جمال سیرت اور کمال عقل اور خوبی احوال اور تہذیب اعمال کے باعث پسندیدہ خدا ہو گئے ہوں، اور اس وجہ سے محکومان خداوندی اور اسباب

مملوکہ خدا۔ یعنی یہ موجودات کہ کسی طرح اس کے تصرفات اور ارادوں سے ان کو انحراف نہیں، یہاں تک کہ اگر درختوں کو چلائے، تو چلنے لگیں اور پہاڑوں کو ہلائے، تو ہلنے لگیں۔ ان کے ایسے مطیع ہو گئے ہیں کہ جس طرف کو چلائیں، چلیں اور کسی قسم کے تصرف سے نہ روکیں اور کسی بات میں نہ ٹولیں، پر جیسی حکومت محبوب اور تصرفات اس کے بہ ظاہر ہم سنگ حکومت اور تصرفات شاہی کے معلوم ہوتی ہے، ویسی ہی اس قسم کے تصرفات بھی، یعنی کرشمے بہ ظاہر تصرفات خداوندی معلوم ہوتے ہیں، سو عجب نہیں کہ دیکھنے والوں کو اس دھوکے نے خراب کیا ہو، سو اس صورت میں عقل بے چاری کیا اپنا سر کھائے؟ کیوں کہ عقل تو ایک آئینہ تمیز حق و باطل ہے، بدون اس کے کہ اس سے کوئی کام لے، کام نہیں دیتی، کہیں بھی سنا ہے کہ تیشہ بدون ہاتھ لگائے بڑھکی کے اپنے آپ کام کرنے لگا ہو؟

سو غرض جیسے بسو لاکسی لکڑی کے چھیلنے سے انکار نہیں کرتا، پر جیسے پھیلو، ویسے ہی چھیلے گا، اسی طرح آئینہ عقل بھی کسی بات میں تمیز حق و باطل سے انکار نہیں کرتا، پر جس بات میں اس سے تمیز کراؤ گے، اسی کی تمیز کرے گی، اگر دین کے بھلے برے کو پوچھو گے، تو دین کے بھلے برے کو بیان کرے گی، دنیا کی پوچھو گے، دنیا کی سو جو لوگ کسی بھی طرف عقل نہ لگائیں اور لگائیں بھی، تو دنیا کی طرف، انھیں دین کے بھلے برے کی کیا خبر ہوگی؟۔

غرض، کہ اس قسم کے معاملات کے دیکھنے سے دیکھنے والوں کو یوں خیال آیا ہو کہ یہ تصرفات خداوندی ہیں، تو یہ خدا ہوں گے، اور یہ خیال ایسا جما ہو کہ عقل کی طرف کسی نے رجوع ہی نہ کیا ہو، کیوں کہ عقل کی طرف تو رجوع کی ضرورت تردد کے وقت ہوتی ہے، جب پہلے ہی اطمینان ہو جائے، تو عقل کیا ضرورت؟ اکثر غلطی کا باعث بھی کم تو جہی اور عقل کی طرف رجوع نہ کرنا ہوتا ہے، اسی لئے عقلاء میں ہمیشہ تر باہم اختلاف مذاہب ہوتا ہے کہ کوئی کسی خیال کے باعث کسی بات پر جم گیا اور کوئی کسی خیال کے باعث کسی بات پر اڑ گیا، اور عقل بے چاری کی بات بھی نہ پوچھی۔ اس حکم سے دو باتیں معلوم ہو گئیں:

۱- ایک تو یہ کہ انسان کو جس چیز کی محبت ہوتی ہے، اسی کی اسلوبی اور درستی کا اس کو فکر ہوتا ہے، اسی کے نیک و بد کے تمیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اور اسی باب میں عقل کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اس فن میں اس کو اتنا عبور ہو جاتا ہے دوسرے میں نہیں ہوتا اور دوسروں کو بھی نہیں ہوتا، دین کی محبت والوں کو دین میں اور دنیا کی محبت والوں کو دنیا میں۔

۲- دوسری یہ کہ عقل کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، جو اور خیالات کو خیال میں نہیں لاتا، سو جس شخص میں یہ دونوں باتیں پوری ہوں گی، وہ تو ٹھکانے کی بات کہے گا، ورنہ اندھوں کی طرح کبھی کنوئیں میں، کبھی

کمانی میں ہر دم کرتا رہے گا، سوائے لوگ دنیا میں چراغ لے کر ڈھونڈھے، تو نہیں ملتے۔

دوسرے سبب کا بیان یہ ہے کہ زمان سابق کے بعض مسلمانوں کی نسبت۔ کہ تخریبان کا سچا ہونا اور دنیا باز نہ ہونا ایک جہان کو معلوم تھا اور بایں ہمہ ترک دنیا اور اپنے طور کی عبادت اور ذکر خدا میں اس درجے کو مشغول تھے کہ شہرہ آفاق ہو گئے تھے۔ یوں مشہور ہے کہ بعض اوقات میں ان سے ایسے کلمات صادر ہونے کہ جن سے سننے والے یوں سمجھ جائیں کہ ان کو اپنی نسبت خدائی کا گمان ہے، یہاں تک کہ بعضوں کو ان میں سے ان کے ہم مذہبوں نے یہ سبب اس بات کے کہ اہل اسلام ایسی باتوں کو کفر جانتے ہیں، مار ڈالا، اور انہوں نے تادم باز پسیں اپنی بات کو نہ بدلا اور وہی کلمات کہے گئے اور بایں ہمہ وہ عبادتیں بھی جو اہل اسلام خدا کے لئے ادا کرتے ہیں۔ ادا کرتے رہے۔

اب دیکھئے کہ جو ایسا سچا اور متدین ہوا کرتا ہے، اس سے ایسا بڑا طوفان عظیم سمجھ میں نہیں آتا، اور اُرخلاف عادت اس بات کو تجویز بھی کریں، تو پھر عبادت خداوندی کے کیا معنی؟، اور بایں ہمہ ایسی صورتوں میں غرض دینی تو ہوتی ہی نہیں، غرض دنیاوی کا بھی احتمال نہیں، کیوں کہ بادشاہ ہو کر دعوائے خدائی کرے، تو ایک بات بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اپنے استحکام حکومت کے لئے یہ تدبیر سوچی ہو، اور اس فریب سے لوگوں کو اپنا مطیع و منقاد بنانا چاہا ہو، فقیروں سے تو یہ بھی اعتماد نہیں، مع ہذا نقل مشہور ہے: ”جان ہے، تو جہان ہے“ جان کھو کے کون سی بادشاہت کی توقع ہے؟ بجز اس کے کہ یوں کہے کہ کسی قسم کا جنون تھا، اور سب بے موقع ہے، لیکن جنون بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں، قیس اُریلی کی محبت میں مجنون تھا، تو عجب نہیں کہ یہ صاحب، خدا کی محبت میں دیوانہ بنے ہوں، چنانچہ کثرت عبادت اور کثرت ذکر سے خدا کی محبت کا پتہ بھی ملتا ہے، کسی کو کثرت سے وہی یاد کرتا ہے، جو اس کا دیوانہ محبت ہوتا ہے، لیکن چوں کہ ان کے دلوں میں کثرت یادگاری سے خدا ہی بس گیا تھا اور اسی کی یاد ان کی رگ و پے میں ساگنی تھی، اور جنون کا کلام گودل ہی کی بات کا پتہ دے، غیر مربوط ہوا کرتی ہے، عجب نہیں کہ اس غلبہ محبت میں اپنی طرف نسبت خدائی کر بیٹھے ہوں، اور خدا کی محبت ہونی ہر چند ہم کو، تم کو بعید معلوم ہوتی ہے، مگر بایں لحاظ سے کہ جیسے آفتاب کا پرتو ہر جسم کو، خاص کر آئینے کو منور کر دیتا ہے، اسی طرح موجودات میں خاص کر اچھی چیزوں اور حسینوں میں پرتو خداوندی جلوہ گر ہے، چنانچہ دلائل تو حید میں کچھ اس کی طرف اشارہ گذرا۔

سوائے آفتاب سے اوٹ میں آئینے کو منور دیکھ کر، اس کے نور پر عاشق ہو جائے، یا تعریف کرے، تو حقیقت میں وہ آفتاب ہی کے نور کا عاشق اور مداح ہے، گو وہ اپنی غلط فہمی سے اس نور کو آئینے کا نور سمجھے، اسی طرح حسینوں کے عاشق بھی خدا کے جمال با کمال کے عاشق ہیں، پر اپنی غلط فہمی اور کوتاہ نظری سے اس

حسن کو ان حسینوں کا حسن سمجھتے ہیں، خدا کے جمال با کمال کا پرتو نہیں جانتے، اور اسی لئے، جیسے آئینے کے نور کے عاشق کو آئینے ہی کی طلب رہتی ہے، آفتاب کا خیال بھی نہیں گذرتا۔ حسینوں کے عاشق بھی حسینوں ہی کے طلب گار رہتے ہیں، خدا کو یاد بھی نہیں کرتے۔

سواگر یہ غلطی بچ میں سے نکل جائے، تو یہی خالص خدا کا عشق ہو جائے، اور پھر حسینوں کا نام بھی نہ لیں، خدا ہی کو یاد کرتے کرتے مر جائیں۔ (۱)

(۱) آخر کیا وجہ ہے کہ اچھے اچھے سمجھدار لوگوں کی ایک کثیر تعداد اس غلطی کا شکار ہے، ایک فارسی کی مثل مشہور ہے۔
 ”تا نباشد چیز کے مردم نہ گویند چیز با“ کہ جب تک کوئی ایک بات نہ ہو، لوگ کئی طرح کی باتیں نہیں کہا کرتے، گویا غلطی کی کوئی وجہ تو ہے، میرے نزدیک اس کی دو وجہیں ہیں:

(۱) یہ کہ عجب نہیں کہ یہ لوگ مہذب اور خدا پرستوں میں سے ہوں اور جیسے دنیا میں ہوشیار و جاں نثار غلام کی سفارش کبھی کبھی بادشاہ مان لیا کرتا ہے اور یہ بادشاہ کے سر پر ہے، ہونے کی وجہ سے بادشاہ کے احوال خاص میں بسا اوقات تصرف بھی کر لیتا ہے، اسی طرح بندوں میں جو اللہ تعالیٰ کے خاص ہوتے ہوں ان کی دعاء بدعا، قبول کرتا ہو اور وہ بعض اشیاء میں ایسا تصرف کر بیٹھتے ہوں کہ جو دوسرے نہیں کر سکتے جیسے خرق عادت اور کٹنے وغیرہ۔ یا جس طرح شاہان دنیا کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کیا کرتے ہیں، جس کی بناء پر بادشاہ کے ماتحت اس خوبصورت شخص کے اشاروں پر اسی طرح چلتے ہیں جس طرح بادشاہ کے اشاروں پر چلتے ہیں اور وہ خوبصورت شخص بادشاہ کی ملوک اشیاء میں ایسے ہی تصرفات کرتا ہے جیسے بادشاہ کیا کرتا ہے اور کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوتی اسی طرح یہ لوگ بھی جمال سیرت، کمال عقل، خوبی احوال اور تہذیب اعمال کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے پسند بندے بن گئے ہوں اور اس کی وجہ سے موجودات میں تصرف کرنے لگیں، عجب نہیں دیکھنے والوں کو اس دعوے نے خراب کیا ہو، تو اس صورت میں بیماری عقل بھی کیا کرے؟

عقل تو ایک آلہ ہے جس سے حق و باطل اور صحیح و غلط کی تیز ہوتی ہے بشرطیکہ اس کو صحیح طریقہ سے استعمال کریں۔
 بہر حال تقریباً الہی کے اس قسم کے تصرفات کو دیکھ کر ان لوگوں کو یوں خیال آیا ہو کہ یہ تصرفات خداوندی ہیں لہذا یہ خدا ہوں گے اور یہ خیال ذہن میں ایسا پختہ ہوا کہ انہوں نے عقل سے کام ہی نہیں لیا کہ انہوں نے جو توجہ نکالا ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں؟ اس قسم کی غلطی عموماً کم تو بھی اور عقل سے کام نہ لینے کی وجہ سے ہوتی ہے، اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کو صحیح حالت میں رکھنے اور صحیح صورت میں دیکھنے کی فکر کرتا ہے دوسری بات یہ کہ ایسا شخص عقل سے کام لیتا ہے دوسروں کے خیالات کو اہمیت نہیں دیتا اور جس شخص کو یہ دونوں باتیں حاصل ہوں وہ ہمیشہ سمجھداری کی بات اور غلطی کے کام کرے گا۔

دوسری وجہ غلطی کی یہ ہوتی ہے کہ پرانے زمانہ میں کوئی سچا اور تارک دنیا بزرگ، اہل اسلام میں مشہور ہو اس بزرگ کی زبان سے ایسے کلمات صادر ہوئے ہوں کہ سننے والے ان کی نسبت یہ سمجھنے لگے کہ ان کو اپنے بارے میں خدائی کا گمان ہے، جیسے منصور جلالت کی زبان سے ”انا الحق“ کے الفاظ نکلے تھے ایسے خدا رسید بزرگ کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے باعث حیرت تھا، اسی لئے ظاہر بین علماء نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، مگر حقیقت یہ ہے کہ منصور جلالت کے دل میں خدا ہی بسا ہوا تھا، اور اسی کی یاد ان کے رگ و ریشہ میں سہائی ہوئی تھی، اس غلبہ نسبت میں ایسی گول مول اور غیر بوط بات زبان نکل گئی، جس کو سننے والے یہ سمجھے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں، اگر یہ غلطی بچ میں سے نکل جائے تو ”انا الحق“ کا جملہ دعویٰ خدائی کے بجائے ”عشق خدائی“ کا بن جائے۔

الامام محمد قاسم النانوتوی کی شخصیت کے

امتیازی پہلو

خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب ؒ

ایک عبقری شخصیت کے امتیازات کی تریز و تحدید ناممکن

حضرت الامام محمد قاسم النانوتوی قدس سرہ کی شخصیت ایک عہد آفریں اور تاریخ ساز عبقری شخصیت ہے، جن کے امتیازات کو قلمی تحدیدات میں محدود کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ جسے قدرت فیاض کی جانب سے دعاوی منقولہ پر ناقابل شکست منقول براہین آفرینی سے منور وہ عقل عظیم عطا فرمائی گئی ہو، کہ جس نے اسلام پر عقلی ہتھیاروں سے مسلح حملہ آروں کو بار بار الٹا کر شکست و پستی پر مجبور کر دیا ہو، اور جسے ایمان کامل سے پر نور وہ سراپا خشوع و خضوع قلب سلیم بخشا گیا ہو، کہ جس نے طالبان راہ ہدایت کو حسب صلاحیت بہ نگاہ معنوی ”أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا أَنْتَ تَرَاهُ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ؛ فَإِنَّهُ بِرَأْسِكَ“ کے مقامات تک رسائی عطا فرمادی ہو، اور جسے حکمت قرآن کی ترجمان، وہ فیاض زبان مرحمت فرمائی گئی ہو، جس نے دین کے بارے میں شکوک و شبہات اور اعتراضات و تلبیسات کی دلدلوں میں پھنسنے والے محروم یقین طبقات کو دولت ایمان و یقین سے مالا مال فرمادیا ہو۔

فہرست امتیازات بر سبیل اجمال

غرض! فہرست امتیازات بر سبیل اجمال یوں پیش کی جاسکتی ہے کہ: جس کی ذات گرامی علم کتاب و سنت میں بے مثال، عالمگیر فکر اسلامی میں بے مثال، ترتیب روحانی میں باکمال، زندگی کے ہر جز و کل میں متبع سنت، معلمیت میں منفرد، طاعت و عبادت میں شب زندہ دار، اصلاح باطن میں ماحی ذوق معصیت، علم و قیام میں مراجع شناس، تصنیف و تالیف میں اطمینان آفریں نکتہ سنج، انفرادیت میں متین، اور اجتماعیت میں متدین، رہنمائے عظیم جیسے بے شمار بنیادی امتیازات عظیمہ کی حامل ہو، اور ان کا اعتراف

اپنوں ہی نہیں؛ بلکہ مخالفین و اعدائے اسلام نے بھی زبردست خراجِ تحسین پیش کیا ہو، اُس سراپا عظمت و امتیاز کی ذات گرامی پر ”سینار“ کے صاحبِ فکر و نظر، اربابِ بست و کشاد نے راقم بے بضاعت کو اس کے ”ذکر امتیازات“ پر مامور فرمایا ہے؛ اس لیے سوچنا پڑتا ہے کہ اس تیرھویں صدی کے اس مجددِ اعظم کے امتیازات پر قلمِ حرّت میں آئے، تو کیسے آئے؟ کیوں کہ انبیائے کرام علیہم السلام کی ذاتِ مقدسہ کے علاوہ کسی میں عباد آفریں شخصیت کے تمام نقوشِ حیات و خدمات کو اس طرح سیننا کہ کوئی گوشہ اظہار و انکشاف سے رو نہ جائے، نہ صرف ناممکن ہی ہے؛ بلکہ امت کے آفتابوں اور ماہتابوں کی تابناک تاریخِ حیات کے ہنہا خانوں سے اس کی کوئی مثال بھی بظاہر پیش نہیں کی جاسکتی؛ اس لیے اس نکتہٴ فکر کے تحت کسی تاریخ ساز شخصیت کے امتیازات کا تذکرہ مزید غیر معمولی اور مشکل ترین اہمیت کا حامل بن جاتا ہے:

(۱) اتباع سنت

حضرت الامام محمد قاسم النانوتوی قدس سرہ کا وہ اولین اور بنیادی امتیاز کہ جو تمام دیگر مہتمم بالشان امتیازات کا مورث ہے، وہ ”اتباع سنت“ کا فطری ذوق تھا، کہ جس کو حق تعالیٰ نے چھ سال کی عمر میں ایک ”رویائے صادقہ“ کے ذریعہ اس معصوم بچے کی عظیم المرتبت اور تاریخ ساز شخصیت بننے کی امید کو توقع سے آگے بڑھا کر اہل علم و بصیرت بزرگوں کے لیے یقین میں تبدیل کر دیا تھا۔

چھ سال کی عمر میں حضرت الامام النانوتویؒ کا دیکھا ہوا ایک خواب

جس کا اجمال یہ ہے کہ: حضرت الامام نے چھ سال کی عمر میں خواب دیکھا کہ ”میں بیت اللہ شریف کی چھت پر کھڑا ہوں، اور میرے ہاتھوں اور پاؤں کی تمام انگلیاں پانی کا چشمہ بنی ہوئی ہیں، اور ان سے صاف و شفاف پانی نکل کر چار دانگ عالم میں پھیل رہا ہے۔“

اس خواب کی تعبیر

حضرت الامامؒ کے خاندانی عالم و بزرگ، استاذ الکل حضرت مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب سن کر تعبیر فرمایا کہ: ”اللہ تعالیٰ محمد قاسم کے ذریعہ دینی تعلیم کا فیضان عالم گیر پیمانے پر جاری فرمائے گا۔“

اس سچے خواب کی سچی تعبیر حضرت الامامؒ کے تالیس فرمودہ اس دارالعلوم دیوبند کی صورت میں دنیا کے سامنے موجود ہے کہ جس کے عالم گیر فیضان پر کسی توضیحی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔

(۲) جامعیتِ علومِ اکابرِ عظام اور ان کی ترجمانی

اس اساسی امتیاز کے ذکر کے بعد، تعیناً للحکم، آغازِ کلام کے لیے یہ عرض کرنا ان شاء اللہ! بے محل نہ ہوگا کہ: تیرہ صدیوں پر مشتمل اسلام کی مسلمہ عظیم علمی اور دینی شخصیاتِ غنیہ کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ان کے بے شمار صاحبِ فضل و کمال مشہین و تلامذہ میں سے عام طور پر کسی ایک ہی کو قدرتِ فیاض نے ان کے علومِ دقیقہ اور معارفِ عمیقہ کی تشریح و تحقیق کی توفیق سے نوازا ہے۔ جیسے حضرت شمس تبریز عالم رنگ و بو سے پردہ کنناں ہوئے، تو ان کے کثیر التعداد تلامذہ میں سے حق تعالیٰ نے حضرت شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے القائی علوم کی ترجمانی کی توفیق سے شرف فرمایا۔

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے علوم کے بحرِ زخار سے ہزاروں سیراب ہوئے؛ لیکن ترجمانی کی فضیلت ابن قیم رحمہ اللہ کا مقدر بنی۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ مقبور ہوئے، تو ان کے لاتعداد تلامذہ خدمتِ حدیث کے لیے موفق ہوئے؛ لیکن ترجمانی علوم ابن حجر کا عز و شرف علامہ سخاوی رحمہ اللہ کے حصے میں آیا۔ صاحبِ فتح القدیر ابن ہمام رحمہ اللہ کے بعد ان کے متنوع علوم کو ترجمانی کے ذریعہ آفاقی شہرت عطا کرنے کا اعزاز قاسم ابن قطلوبغا رحمہ اللہ کو نصیب ہوا۔

محسنِ ملت، مسند ہند، محدثِ جلیل حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب و سنت میں بے مثال استنباطی حکمت سے بے شمار فیضیاب ہوئے؛ لیکن اس مشکل ترین حکمت آفریں علم کی ترجمانی کا شرف کبیر رب العزت نے اُن کے عظیم المرتبت صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ عطا فرمایا۔

اور سرتاجِ مشائخ کرام حضرت اقدس الحاج حضرت شاہ امداد اللہ صاحب تھانوی قدس سرہ کو لدنی علوم اور مربیانہ معارف سے حق تعالیٰ نے بہرہ یاب فرمایا تھا۔ ان کی ذاتِ گرامی سے یہ عرفان اور فیضان بے شمار طالبینِ حق کو پہنچا؛ لیکن فہم و فراست کی معقول ترین امتیازی بنیادوں پر امداد اللہی علوم کی آخری گہرائیوں تک رسائی، اور ان سے دُررِ نایاب و عجیب کی دریافت و ترجمانی کا اعزاز عظیم حق تعالیٰ نے حضرت الامام مولانا محمد قاسم النانوتوی قدس سرہ العزیز، ہائی دارالعلوم دیوبند کو عطا فرما کر نہ صرف اس بحرِ زخار کے بڑے بڑے شناوروں کو ہی صفِ مستفیدین میں شامل فرمادیا؛ بلکہ یہ عرض کرنا قطعاً مبالغہ سے مبرا ہے کہ: سرزمینِ نانوتہ کے اس عظیم الافادہ ”شمس تبریز“، علومِ ربانیہ کے ”حافظ ابن تیمیہ“، آفاقی عظمت و وسعتِ فکر کے ”ابن حجر عسقلانی“، اور ”امداد اللہی علوم لدنیہ“ کے ترجمان کو امت کے لاتعداد عظمائے علم کی رمز شناسی، زعمائے فکر کی وقت شناسی، اور اپنی ذاتی عرفانِ مآلی کے شرف و امتیاز نے جس با عظمت مقام

اختصاص پر فائز فرمادیا تھا، اس نے ہمہ جہت ایمانی بزرگی اور مسلم عرفانی برگزیدگی کے ساتھ آپ کی حیرت انگیز علمی اور استدلالی قدرت و قدرت کے اعتراف میں انصاف و عرفان ناشاسوں کو چھوڑ کر آج تک برہ دور کے منصف اہل علم و ایمان، رطب اللسان بنے ہوئے ہیں۔

(۳) علوم نانوتو کی تریجمانی کا شرف

حضرت الامام کا یہ تیسرا امتیاز بھی قابل ذکر تاریخی اہمیت کا حامل ہے، کہ جس طرح قدرت فیاض نے انہیں اپنے منفرد علوم عظیمہ کے ساتھ بشر مشاہیر اسلاف کرام کے علوم کا حامل بنایا تھا، اسی طرح ان کے بعد ان کے بے نہایت نادر الوجود علوم عمیقہ کی تریجمانی و توضیح بھی طرز مذکور کے مطابق کسی ایک فرد کے نہیں؛ بلکہ راجحین فی العلم کی ایک پوری جماعت کے حصے میں آئی۔

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں صرف ان مخلص ترین عرفائے کاملین کے اسمائے گرامی سپرد قلم کر دوں کہ جنہوں نے حضرت الامام کے فیضان علم و معرفت کے بعد کی نسلوں کو مستفید ہونے کی راہ ہموار فرمائی ہے، اور حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے راقم الحروف کو ان کی زیارت اور ان کی مبارک زبانوں سے دیر اکابر رحمہم اللہ کے علاوہ وقتاً فوقتاً حضرت الامام کے ایمان آفریں کلمات و واقعات سننے کا شرف بھی حاصل ہوا، جو درج ذیل ہے:

تریجمانان علوم نانوتو کی تریجمانی مذکورہ

(۱) محقق جلیل، حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی، قدس سرہ، سابق سرپرست

دارالعلوم دیوبند۔

(۲) امین علوم قاسمی، جامع العقول والمنقول، استاذ الاساتذہ، حضرت العلامہ مولانا محمد

ابراہیم صاحب بلیاوی، رحمہ اللہ، سابق صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند۔

(۳) مشکم اسلام، محدث جلیل، دامائے رموز قاسمی، شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی،

رحمہ اللہ، سابق صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند۔

(۴) معارف جلیل، نمونۃ اسلاف حضرت مولانا عبدالقادر صاحب راجپوری، رحمۃ اللہ علیہ۔

(۵) غوامس بحر معارف، واقف اسرار حکیم قاسمی، خطیب اعظم، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری

محمد طیب صاحب، رحمہ اللہ، سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند۔

(۶) مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، رحمہ اللہ، سابق مفتی دارالعلوم

دیوبند، وبالی دارالعلوم کراچی۔

(۷) عالم ربانی، فقہ عظیم حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتسری، رحمہ اللہ، بانی جامعہ

اثر فیلاہور۔

(۸) مربی کامل، مشیل شیخ تھانوی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب، رحمہ اللہ، کراچی، پاکستان۔

(۹) مرشد کبیر حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خاں صاحب، رحمۃ اللہ علیہ، جلال آباد، (مظفرنگر)۔

(۱۰) نمونہ شیخ تھانوی حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب، رحمہ اللہ، الہ آباد۔

(۱۱) مستفید باکمال حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری، رحمہ اللہ، سابق مہتمم مدرسہ

بیت العلوم، سرائے میر، اعظم گڑھ۔

(۱۲) عارف کامل حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری، بانی و سابق مہتمم مدرسہ خیر المدارس،

لمنان (پاکستان)۔

(۱۳) مدیب باکی حضرت مولانا فقیر محمد صاحب، رحمۃ اللہ علیہ، پشاور، (پاکستان)۔

(۱۴) عارف عرفان شیخ تھانوی، حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی، رحمہ اللہ، ندوۃ

العلماء، بکنو۔

(۱۵) خطاط کبیر حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب، رحمہ اللہ، سابق صدر شعبہ کتابت دارالعلوم، دیوبند

(۲) اے دشمن جاں! تجھ سے تو تیرا خیال اچھا ہے

حضرت الامام محمد قاسم النانوتویؒ کے علم و قیام اور عالم گیر اسلامی فکر و وسیع کے امتیاز کا جس طرح اعتراف وقت کے بلند پایہ علمائے اسلام نے فرمایا، ٹھیک اسی طرح دیگر مذاہب کے انحصار علمی میں ممتاز شمار کیے جانے والے غیر مسلم اہل علم کو بھی آپ کی قوت استدلال اور ہر دعویٰ کو ثابت کرنے والے ناقابل شکست دلائل و براہین قائم کرنے کی بے مثال صلاحیت پر خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔

اس ذیل میں حضرت الامامؒ کی جانب سے معاندین اسلام کے حملوں کے ان دندان شکن جوابات کو بلا خوف و تردد پیش کیا جاسکتا ہے، کہ جنہوں نے اعدائے اسلام کی زبانوں کو نہ صرف گنگ کر دیا تھا؛ بلکہ عقل انسانی کو براہ راست اپیل کرنے والے ان جوابات کو سن کر بدترین دشمنان اسلام نے اپنی لاجوابی کا اعتراف اس انداز میں کیا کہ:

”اگر کسی کی تقریر پر ایمان لایا جاسکتا، تو مولانا محمد قاسم صاحب کی تقریر پر ہم ایمان ضرور لے آتے۔“

جس کے معنی اس کے سوا کیا ہو سکتے ہیں کہ حق کے ناقابل تردید مدلل ثبوت کے بعد ان کے دین کو توہین نہ کرنے کی وجہ سے پنے دنیوی اعزاز و منافع سے محرومی کے خطرے کے سوا کچھ نہیں کی جاسکتی۔

(۵) فروغِ تعلیم، یا اتباعِ کتاب و سنت کے انٹرنیشنل نقوش

حضرت الامامؑ کی یہ عظیم سیاسی رہنمائی، تاریخی اہمیت کے حامل ہونے کے باوجود عام طور پر نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے کہ فرنگی حکومتِ غاصبہ سے نبرد آزمانی میں ناکامی اور اس کے پرفریب امن عام کے اعلان کے بعد حضرت الامامؑ نے بھی بااثر اپنی فراساتِ ایمانی سے شمشیر و سنان کے بجائے جنگِ کارخِ ملت میں علمی اور ایمانی استقامت اور جذبہٴ حریتِ وطن کی برقراری کے لیے نہ صرف تعلیمِ دین ہی کی جانب موڑ دیا؛ بلکہ وہ دور چوں کہ ملتِ اسلامیہ پر اقتدار سے محرومی کے بعد غالب و ظالم انگریزوں کے بے تحاشا مظالم سے پیدا شدہ شکستِ خوردگی اور غمزدگی کا دور تھا، جس میں ملتی زندگی کا دائرہٴ فکر و عمل پست فکری سے دوچار ہو چکا تھا اس لیے ایسے شدید اور نازک وقت میں عام سیاسی قائدین کا محورِ فکر ملت کو اس فکری پستی و ناامیدی کی ذلت ناکوں سے نکالنے کے سوا دوسرا نہیں ہوتا، جو باطنی نظر میں واقع اور صحیح بھی معلوم ہوتا ہے اور ضروری بھی۔

لیکن حضرت الامامؑ نے اپنی فراساتِ ایمانی آ میرسیاستِ اسلامی سے اس کو ملت کے مرض کی صحیح تشخیص نہ قرار دے کر اپنا محورِ فکر، ملت کی ان فطری صلاحیتوں کو بنایا، کہ جو عہدِ مغولیت میں مستور تو ہو سکتی ہیں؛ لیکن معدوم نہیں ہوتیں، اور قیادتِ سلیہ پر بھرپور اعتماد کے ساتھ یہ صلاحیتیں بروئے عمل آنے کے بعد شکستِ خوردگی کے بجائے ”ہمت آفریں شعور“، ذلت و مغلوبیت کے بجائے ”مددِ خداوندی پر یقین“، شدید و قبیح حوادث سے ہمت شکنی کے بجائے ”حوصلہ مندانہ عزم“، رفعت پسندانہ اقدامات کے نتائج کے بارے میں شکوک و شبہات کے بجائے ”کامیابی کا یقین“، اور بااقتدار معاند قوتوں کے سامنے خود سپردگی کے بجائے ”غیرت مندانہ موقف استقامت“ قومی زندگی کے دھارے میں انقلاب برپا کرنے والا ایسا مؤثر ذریعہ بنتے ہیں کہ جس کا ادنیٰ تصور بھی مغلوب و مفتوح ملت کو محض پست فکری اور یاس و ناامیدی سے نکالنے کے طرزِ قیادت سے متصور نہیں ہو سکتا۔

بہ نظر غائر اگر جائزہ لیا جائے، تو فطری قیادت کے یہ اصول خود ساختہ نہیں؛ بلکہ کتابِ اللہ سے ماخوذ و مستفاد ہیں، جن کو فرانسس نبوت میں گناتے ہوئے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ“ (۱)

(الف) ”تساوت آیات“ کے ذریعہ مخاطب ملت کو مقصدِ قیادت پر مطلع کرنے کی راہنمائی کے ساتھ اس پر مکمل اعتماد۔

(ب) ”تزکیہ“ کے وسیع تر مفہوم سے شکست خوردگی، اور اس کے لوازم سے قلب و دماغ کو فراغ بخشنے کی ہدایت دی گئی ہے۔

(ج) ”تعلیم کتاب“ سے قائدانہ احکام کی صحت و افادیت پر ایسا یقین محکم پیدا کرنا کہ اس کے برخلاف کوئی بھی اور کسی کا بھی حکم مخاطبین کے لیے ادنیٰ درجے میں لائق التفات نہ رہے۔

(د) ”حکمت“ سے مقصدِ حیات کی یاد دہانی کے ساتھ دنیوی زندگی کے علمی، عملی منافع عامہ کو حاصل کرنے کے لیے ”الدُّنْيَا مَرْزَعَةُ الْآخِرَةِ“ کے تحت کامیابی کے تمام ضروری وسائل کو استعمال کرنے پر یہ کثیر الجہات کلمہ حکمت مشیر ہے۔

پس حضرت الامامؑ نے ان ہی قرآنی نقاطِ طیبہ پر اپنی قیادت کی بنا قائم فرما کر اپنے ذوقِ امتیاز کتاب و سنت پر انٹ نقوش قائم فرمادی۔

(۶) تحریک بنائے مدارس

حضرت الامامؑ کی یہ قیادتِ اسلامیہ جس کی صحت پر وقت کی نزاکت من جانب اللہ مہرِ تصدیق ثبت کر چکی تھی، اس کی عملی تشکیل میں بے سرو سامانی کے علاوہ سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ انگریزوں نے برصغیر کی حکومت چوں کہ مسلمانوں سے چھینی تھی؛ اس لیے اپنے غاصبانہ اقتدار کی تاراجی کے بارے میں انگریز اگر خائف تھا، تو صرف مسلمانوں ہی سے تھا، اسی خطرہ و خوف کے تحت اس نے ۱۸۵۷ء میں مکمل تلخ کے بعد مسلمانوں کے برخلاف قتل و غارتگری، لوٹ مار، اور جائیدادوں اور جاگیروں کی ضبطی کو اپنے خالانہ اقتدار کی برقراری کا واحد ذریعہ قرار دے کر ان کو دانہ دانہ کا محتاج بنادیا؛ لیکن دین و ایمان پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، اور حریتِ طلبی کو قومی، ملکی اور سیاسی ضرورت سے آگے بڑھ کر مذہبی اور دینی فریضہ باور کرنے والے، قائلین ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کو بے تحاشا ظلم و ستم کی گرم بازاری، آزادیِ وطن کے لیے جرات مندانہ اقدامات سے روکنے میں حکومتِ وقت کو ذلت ناک ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ جس کا انگریز نے ایک دانا دشمن کی حیثیت سے گہرا جائزہ لے کر اس حقیقت کو پایا کہ مسلمانوں کے آزادیِ وطن کے جذبہٴ صادق کو ناقابلِ شکست قوت و طاقت دینے والے صرف یہ مدارس ہیں، جن کا باقاعدہ شمار تعداد میں ملک بھر میں جال پھیلا ہوا ہے۔

شاہر انگریز کی عیارانہ پالیسی

مسلمانوں میں ان دینی تعلیمی سرچشموں سے اسلامی غیرت و حمیت اور جذبہ حریت طلبی کی آبیاری کے راز کو پالینے کے بعد شاہر ڈٹمن انگریز نے قتل و غارت گری کی پالیسی کو ناکام دیکھ کر اپنی عیارانہ سیاست کے امن عام کا اعلان کر دیا؛ لیکن اس سے زیادہ مسلم کش؛ بلکہ اسلام کش دوسری نئی پالیسی کے تحت مدارس اسلامیہ کو مخور اہتمام بتایا، اور ملک بھر کے ان تمام اوقاف کو بحق سرکار ضبط کر لیا کہ جو اس دور میں مدارس دینیہ کی بقا کا واحد ذریعہ تھے، اور دوسری جانب مسلمان اپنی اقتصادی بد حالی کے باعث ان دینی مراکز کو سنبھالنے کے قابل رہے نہیں تھے؛ اس لیے اس خطرناک صورت حال کے نتیجے میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ لاتعداد مدارس دینیہ میں تالے پڑ گئے۔

ہندوستان کے تین بڑے مکاتب فکر اور ان کی تاراجی

پھر یہ ہی نہیں؛ بلکہ اس سے بڑا ایسا یہ تھا کہ ملک کے درج ذیل تین اسلامی مکاتب فکر کہ جو پورے ملک کے مدارس دینیہ کے دینی اور علمی محتسب کا وسیع کردار ادا کر رہے تھے، وہ بھی وقت کی اس قہر مانی دستبرد سے محفوظ نہ رہ کر ختم ہو گئے۔

(۱) مکتب فکر ولی اللہی (مرکز علم حدیث)

ان میں اولین ”مکتب فکر ولی اللہی“ دہلی میں تھا، جس نے دین کے مصدر ربانی ”علم حدیث“ کو شرح کتاب اللہ کی حیثیت سے پیش کرنے کا اس دور میں اہم فریضہ اس وقت ادا کیا، کہ جب حتمی اور قطعی اور یقینی مرادات ربانی کو واضح کرنے والی حدیث رسول اللہ سے کتاب اللہ کو علمائے سوء نے بیکسر منقطع کر کے اور کتاب اللہ کو اپنی زر طلبی اور جاہ طلبی کی حقیر و ذلیل اغراض فاسدہ کے لیے ایسا قوی وسیلہ بنا رکھا تھا کہ اس کے برخلاف آواز اٹھانا دعوت مبارزت کے مترادف بنا ہوا تھا۔

لیکن یہ ہی مکتب فکر ولی اللہی تھا کہ جس نے ایسے شدید ترین صبر آزما احوال و حوادث سے دوچار ہونے کے باوجود حدیث رسول اللہ کو معتبر شرح قرآن کی حیثیت سے پیش کیا، اور صحیح مرادات ربانی کی مدلل توضیحات سے ملت کو آشنا بنانے کا زبردست فریضہ انجام دیا، جس کے نتیجے میں علم دین کے معتبر و مستند ہونے کے لیے ”فن حدیث“ کی لازمی ضرورت سے واقفیت عام ہوئی، اور مکتب فکر ولی اللہی سے اس مصدر ربانی، یعنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض عظیم حاصل کرنا فضلائے مدارس کا ذوق عام بن گیا۔

(۲) مرکز علم فقہ و اصول فقہ

دوسری جانب لکھنؤ ”فقہ اور اصول فقہ“ کا ملک گیر کتب فکر تھا؛ اس لیے فقہی ذوق رکھنے والے فضلا لکھنؤ سے مستفید ہوتے تھے۔

(۳) مرکز علم منطق و فلسفہ

اور تیسرا منطق و فلسفہ کا معقول کتب فکر ”خیر آباد“ تھا؛ اس لیے معقولات سے مناجت رکھنے والے خیر آباد کا رخ کرتے تھے۔

ان تینوں مکاتب فکر کے ختم ہو جانے کے بعد اس نازک اور خوفناک صورت حال نے دردمندان دین متین کو عمومی طور پر بے چین بنا رکھا دیا تھا؛ لیکن حضرت الامام النانوتویؒ قلب و ذہن مبارک پیش آمدہ صورت حال کی وحشت ناک کے احساس کے ساتھ اس کی امکانی تلافی پر مرکوز تھا، جو ایک نئے مرکز علم دین کی تاسیس کے بغیر ممکن نہیں تھی؛ لیکن جس وقت دشمن اسلام و مسلمین انگریز حکومت کی پوری معاندانہ سیاسی توہمیں مستقل پالیسی کے تحت مدارس اسلامیہ کو تاراج کرنے پر لگی ہوئی ہوں، ایسے وقت میں کسی نئے مرکز علم دین کی تاسیس کا تصور جس درجہ خطرناک ہو سکتا تھا، وہ کسی وضاحت کا طالب نہیں۔

حضرت الامام النانوتویؒ اور تشخیص مرض بہ شکل تاسیس دارالعلوم

لیکن حضرت الامام کا یہ عزم الہام خداوندی سے مؤید تھا؛ اس لیے آپ اپنے اس عزم مصمم کو اپنی فراست ایمانی سے اس طرح معرض وجود میں لائے کہ ”دیوبند“ جیسی چھوٹی سی بستی میں ایک چھوٹی سی مسجد جو ”مسجد چھتہ“ کے نام سے معروف ہے، اس میں ایک اتار کے درخت کے نیچے صرف ایک استاذ محمود اور ایک شاگرد محمود کے ذریعہ اس عالم گیر مرکز علم دین کی تاسیس فرمائی۔

حضرت الامام کا یہ تاسیسی عمل ایک طرف آپ کی سیاست اسلامی اور فراست ایمانی کا بایں معنی مظہر اتم تھا کہ اس مدرسہ کو ظاہری طور پر ایک معمولی کتب کی متواضعانہ صورت دے کر دشمن مدارس حکومت وقت کی نظر میں ناقابل التفات بنائے رکھا، اور دوسری جانب من جانب اللہ بلا تشبیر بزرگ صغیر کے بیشتر علمی اور دینی حلقوں نے حضرت الامام کی کتاب و سنت پر مبنی عالم گیر علمی عظمت، فکری وسعت اور کھلامی ندرت کی معروف صفات کی بدولت اس دارالعلوم کو فضیلتی اوقاف سے پیدا شدہ نقصان عظیم کی تلافی کا ذریعہ تسلیم کیا۔ چنانچہ پہلے ہی سال میں اس مرکز علم دین میں ملک کے دور دراز مقامات سے علماء و طلبہ کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

پُر سفرت الامم کے بے شمار امتیازات میں یہ امتیاز سب سے فائق تر قرار دیے جانے کے مستحق ہے کہ آپ نے اپنے قائم فرمودہ بلند معیار "حدیثی مکتب فکر دارالعلوم دیوبند" میں ملک کے اہم ترین منتشر و مندرجہ رکابہ کورسز میں دیوبند پر جمع فرما کر حسب تقاضائے وقت ایک جامع ترین علمی اور دینی مجموعہ مکتب قرطت اسلامیہ کو عطا فرمادیا، اور اس طری آپ نے نہ صرف عظیم نقصان کی عظیم ترین تلافی ہی فرمادی بلکہ ہندوستان میں اسلام کا نام تک ختم کر دینے کے انگریزی ناپاک عزائم کو بھی ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔

دارالعلوم دیوبند کی یہ ہی وہ علمی فکری اور قاسمی جامعیت ہے کہ جو طرہ امتیاز کی حیثیت سے دارالعلوم کو چارواگ عالم میں بلا استثنا تمام صحیح العقیدہ دینی مدارس و معابد کی مرکزیت کا حامل بناتی ہے۔

(۷) دارالعلوم دیوبند علم و عشق کا گہوارہ اور عالم گیر مرکز

اس عالم گیر مرکز علم و دین کا کتاب و سنت سے ماخوذ درج ذیل تالیسی فکر بھی حضرت الامام کے عظیم امتیازات میں ایک ایسا پیش قرار اضافہ ہے کہ جو مقبولیت عند اللہ کی بدولت نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا میں تالیسی مدارس کے لیے آج اسوۂ عمل بن چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حسب روایت حدیث: حق تعالیٰ نے بہشت آدم علیہ السلام سے کل اولاد آدم کو نکالا اور تمام جنابات اٹھا کر اپنی ذات سراپا جمال و کمال کی جلوہ نمائی کے ساتھ "اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ" کا سوال فرمایا، اور اس پر سراپا عمل حکمت کے ذریعہ حق تعالیٰ نے انسان کے بھوکے قلب کو اپنے جمال کے ذریعہ "سوزِ عشق" کیفِ علم کے تحفہ غذا عنایت فرما کر آسودہ فرمادیا، اور سوال کے ذریعہ بھوکے دماغ کو "کیفِ علم" کے تحفہ غذا سے سیری مرحمت فرمائی۔

یہ دوازی خدائی تحفے اس طرف مشیر ہیں کہ انسانیت ارتقائے مطلوب کی منزل مراد تک صرف اسی نظام کے ذریعہ باریاب ہو سکتی ہے کہ جو بے کراں دستیں رکھنے والے انسانی دماغ کو علوم بے نہایت عطا کرے، اور عروج الی اللہ کے دانائے راز قلب انسانی کو سوزِ عشق سے راہ عروج کی رہنمائی بخش سکتا ہو۔

اور اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ انسانی نظام حیات میں علم و عشق کی یہ بہم آمیزی عقل انسانی نہیں، صرف خالق انسان کی قدرت بے نہایت ہی کر سکتی ہے، اور بواسطہ انبیاء علیہم السلام اللہ رب العزت کی جانب سے دین اسلام جیسے علم و عشق سے مرکب نظام کامل و مکمل پر انسان کو عمل کا مخاطب بنایا جانا، اس اعلان کو کسی مزید توضیح کا محتاج نہیں بننے دیتا کہ انسان کو اشرف المخلوقات تسلیم کرنے کے باوجود یہ دین فطرت انسان کو مقضیٰ تسلیم نہیں کرتا۔

علم بے عشق اور عشق بے علم ”شُرک و بدعت“ کے وجود کا مرکز

نیز اسی سے یہ ناقابل انکار انکشاف بھی بر ملا سامنے آجاتا ہے کہ نہ تنہا ”علم“ مسائل انسانیت کا حل ہے، اور نہ تنہا ”عشق“؛ کیوں کہ یہ امر مشاہد اہل علم کے لیے مسلم حقیقت ہے کہ شرک و کبر نے جب بھی جنم لیا، تو وہ ”علم بے عشق“ ہی کے بطن سے جنم لیا ہے، اور بدعت جب بھی معرض وجود میں آئی ہے، تو ہمیشہ اس کا ذریعہ تخلیق ”عشق بے علم“ ہی بنا ہے۔

لہذا علم و عشق کی بہم آمیزی کے معنی یہ ہیں کہ: ”عشق“، علم کو تواضع آمیز کر کے صحت و پرتائیری عطا کرتا ہے، اور ”علم“ اتباع سنت کی رہنمائی کے ذریعہ عشق کو وسیلہ قرب و معرفت بناتا ہے۔ اور ماضی کی طرح آج بھی ملت اسلامیہ میں علم بے عشق جو تفتے جگا رہا ہے، اور ایسے عشق بے علم کی کوکھ سے جنم نوا ایجادات بدعات کا روز بروز تولید ہو رہی ہیں، وہ اظہار من الشمس ہے۔

بائی دارالعلوم اور اساتذہ و طلبہ کے لیے دو جامع اصول

پس بائی دارالعلوم حضرت الامام النانوتوی نے اپنے رفیع القدر اتباع سنت پر مبنی ذوق کے تحت اس مرکز کے نظام میں علم و عشق کو اس طرح بہم آمیز فرمایا کہ درس گاہوں میں طلبہ کو دوران درس اساتذہ سے علمی تحقیق پر مبنی ہر قسم کے سوالات کی اصولاً آزادی عطا فرما کر اور اساتذہ کرام کو اطمینان بخش جواب دہی کا مکلف بنا کر طلبہ کے دماغوں کو زیادہ سے زیادہ غذائے علم سے آسودگی کا موقع مہیا فرمایا۔ اور طلبہ پر درس گاہ سے باہر ”ماحولی مدرسہ“ میں احترام کامل کے ساتھ اساتذہ کی بلا جوں چرا ایسی اطاعت و فرمانبرداری پر مامور فرمایا، جیسی خانقاہوں میں مرید اپنے شیخ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اس ذریعہ سے سوز عشق سے حصہ یابی کی طرح ڈال کر حضرت الامام نے خانقاہی مقصد سے بھی طلبہ کو مانوس کرنے کی مقبول و موثر تدبیر فرمادی۔

بالفاظ دیگر علم و عشق کی بہم آمیزی کی ضرورت و عظمت پر مشتمل معروف دانائی آمیز مقولے ”ہر طالب علم کے چوں و چرا نہ کند، و ہر طالب لے کہ چوں و چرا کند؛ ہر دور اور چرا گاہ باید رسانید“ کو حضرت الامام نے اصولی حیثیت دے کر شامل نظام تعلیم فرمادیا۔

پھر علم و عشق چوں کہ اپنی فطرت کے لحاظ سے ظہور و بروز کے طالب ہیں۔ پس مذکورہ پرداز تعلیم و تربیت پر تاریخ شاہد ہے کہ اس مرکز علم و دین کے وابستگان کے ذوق علم کو عشق آمیز تواضع نے شرک و کبر سے نہ صرف دور؛ بلکہ نفور بنا دیا ہے، اور داعیہ عشق کو علم کی رہنمائی کتاب و سنت نے تمام نوا ایجاد بدعتوں

سے پورے طور پر تحفظ عطا کر دیا ہے۔ اور آج الحمد للہ! ملک و بیرون ملک میں لاتعداد مدارس اسلامیہ معتمدہ ازہرہ کے جاری فرمودہ اسی علم و عشت آئینہ نظام پر نہایت کامیابی کے ساتھ مصروف خدمت ہیں۔

(۸) قرآن کی کا نقطہ امتیاز

اسی جامع ترین اسلامی فکر قاسمی کا وہ بنیادی نقطہ امتیاز جس کو ہر دور میں وارثین فکر قاسمی کے اکابر دہمہ غرنے بقوت سنبھالا ہے، وہ ملت اسلامیہ میں ناصواب مکاتب فکر کی تولید پر چراغ پانہ ہو کر ان کی اصلاح کی جد جہد کرنا ہے۔

جس نئی ترین عقل و جد اس کے سوا دوسری نہیں ہے کہ جس امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو ظاہر و باطن میں سراپا علم و حکمت کتاب قرآن عظیم کی صورت میں مرحمت فرمائی گئی۔ اور ”اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي“ کے ذریعہ عالم گیر اعلان ختم نبوت، اور ”اَوْنَيْتُ عِلْمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ“ کے عالم گیر اعلان اور علم عظیم و کثیر کا منفر دعوئی لے کر آنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پیکر علم و عرفان ذات متدبرہ عطا فرمائی گئی ہو، اس بے حساب کثرت علم کے بعد یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں رہتی، کہ مکاتب فکر کی کثرت وہیں ہو سکتی ہے، جہاں علم کی کثرت ہو، پس بلا امتیاز حق و باطل اور بلا فرق خطا و صواب مکاتب فکر کی کثرت تولید صرف اس امت میں ہو بھی سکتی تھی، اور اس امت میں ہوئی بھی ہے، دیگر تمام مدعیان علم ام و اقوام میں چون کہ بہ کثرت علم نہیں ہے، اس لیے نتیجتاً کثرت مکاتب فکر بھی نہیں ہے۔

یہودیت و عیسائیت میں تقلیل مکاتب فکر کی وجہ قلت علم

جہاں چہ دعویٰ علم کے باوجود یہودیت میں اسلام سے بہت قدیم ہونے کے باوجود کوئی بھی دینی اور مذہبی متب فکر معروف و معلوم نہیں ہے۔ ایسے ہی دنیائے عیسائیت ”پروٹیسٹنٹ“ اور ”کیتھولک“ مے ناموں سے مہوم صرف دو بنیادی مکاتب فکر پر منقسم ہے، جو بذات خود اس کی دلیل ہے کہ یہودیت و عیسائیت میں مذہبی اساس پر تقلیل مکاتب فکر کی وجہ قلت علم کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔

(۹) امت مسلمہ میں کثرت مکاتب فکر، ان کا عدم توازن اور فکر قاسمی کا اعتدال

اس کے برخلاف کتاب اسلام ”قرآن کریم“ اور ”سنن اسلام“ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سرفشانے علوم بے نہایت ہیں، اس لیے عہد نبوت ہی سے علمی بنیادوں پر خطا و صواب کے جزوی اختلافات پر مبنی مکاتب فکر کی تولید کا آغاز ہو گیا تھا۔ پھر علمی ارتقا کے ساتھ کتاب و سنت میں مکثوں و مستور بے نہایت علوم و معارف کی تخریج نے مخالفین اسلام کی رگ حمیت و جاہلیت کو جھنجھوڑا، اور ان باطل

پسندوں نے کتاب اللہ کی سنت رسول اللہ سے مؤید متبادر مرادات و مدلولات میں تاویلات باطلہ کر کے اپنے زینغ قلبی کے تحت تعلیمات اسلام سے یکسر منحرف باطل مکاتب فکر کی انبار لگا دیے، لیکن مسلمانوں کے لیے اس لحاظ سے یہ کوئی نئی چیز نہیں تھا کہ اس کی پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے اس طرح فرما چکے تھے کہ:

”یہود و نصاریٰ تو بہتر فرقوں میں بنے تھے، اور میری امت بہتر فرقوں میں بنے گی، جن میں میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے طبقہ کے سوا باقی سب جہنمی ہوں گے۔“

بہتر کا عدد مطلقاً کثرت کی جانب مشیر ہوتا ہے۔ پس یہ روایت اس حقیقت کو واضح کثاف کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس امت میں ایک حق کے بالمقابل باطل مکاتب فکر بھی بڑی تعداد میں پیدا ہوتے رہیں گے؛ کیوں کہ یہ سب باطل فرقے قطعاً طور پر ثابت شدہ حقائق کے منکر ہونے میں شریک ہوں گے؛ البتہ ان کی تاویلات باطلہ کے پرداز میں فرق ہوگا؛ اس لیے ان سب کے مقابلے میں بلا تامل اول مرحلہ میں ایک حق صریح و مدلل پیش کر دینے کے بعد دفاع عن الاسلام کا حق ادا ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔

لیکن دوسری جانب صواب کے بالمقابل وہ داخلی مکاتب فکر ہوں گے، کہ جو اسلام کے امور کلیہ کے اقرار میں تو شریک ہوں گے؛ لیکن امور جزئیہ میں تاویلات غیر صحیحہ کی وجہ سے انہماک و تفہیم کے مستحق ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ داخلی مکاتب فکر، باطل مکاتب فکر کے مقابلہ پر بدرجہا تعداد میں ہمیشہ زیادہ ہوں گے، اور طلب حق کی مخلصانہ جدوجہد کی وجہ سے ”الْمُجْتَهِدُ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ“ کے تحت ماجور ہوں گے۔

لیکن اس کے برخلاف کتاب و سنت کے علم صحیح سے مستفید و ترجمان علمائے کرام کا یہ ایک دائمی اہم فریضہ ہوگا کہ وہ ہر زمانہ میں باطل مکاتب فکر کے بالمقابل مصعب ہوں، اور داخلی مکاتب فکر کو برداشت کرنے میں بہت زیادہ متحمل اور وسیع الحوصلہ ہوں؛ کیوں کہ یہ مکاتب فکر ضروریات دین سے منحرف نہیں ہیں؛ لیکن ان کی جزئیات، غلط تاویلات قابل تصحیح و اصلاح ہونے کے باوجود ان کے دین پر قائم رہنے کے جذبہ کی یقین دہانی کے لیے کافی ہیں۔

اس لیے داخلی مکاتب فکر کے بارے میں اس تحمل پسندی اور وسعت حوصلہ کو دارالعلوم دیوبند کا اجتماعی دینی مزاج بنا دیا۔ حضرت الامام محمد قاسم النانوتوی کا افراط و تفریط کے مابین اسلامی اعتدال کا وہ ہمیشہ قرار نمونہ ہے کہ جس کو حضرت الامام کا ممتاز ترین امتیاز قرار دینا عین انصاف ہوگا۔

اسی معتدال مزاجی کا خوش آئند نتیجہ ہے کہ بعض طبقات نے علمائے دیوبند کو اپنی قلت علم اور حق

ہائے ہی کی بنا پر ہدف تکفیر بنایا؛ لیکن اسی اعتدالی جماعتی مزاج سازی کے تحت اکابر و علمائے دیوبند تکفیرین کی ضروریات دین کے متر ہونے کی بنا پر ان کے اس سراسر غیر اسلامی ایذا رساں حملے کو برداشت کر کے انہیں درسی خیر خواہی سے نوازتے رہے، اور صحیح تعلیمات اسلام کے تحت ان کی تکفیر سے ہمیشہ ممکن احتراز فرماتے رہے۔

(۱۰) اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ذوقِ جہاد

حضرت الامام محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے امتیازات میں اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد بالسیف کا امتیاز بھی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اس ذوقِ عظیم و سلیم سے بھی حق تعالیٰ نے آپ کو وہ حصہ وافر عطا فرمایا تھا کہ جو اس دور میں بھی عوام میں تو آج کل کی طرح مضحک ہو ہی چکا تھا، خواص میں بھی صرف انھیں الخواص ہی ذوقِ جہاد سے آشنا تھے۔

اسلام میں جہاد کی غیر معمولی عظمت اسی سے ظاہر ہے کہ اسلام نے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ہونے والے جہاد پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا کہ اس کو بہتم باشان عباد الہی حیثیت و اہمیت عطا فرمائی ہے۔ کسی مذہب کی دعوت، یا کسی مخصوص نظریہ حیات کی پیشکش کی صورت میں مخاطب کو اس کے قبول کرنے یا نہ کرنے کے مکمل اختیار کرنے کا دیا جانا ایک ایسا مسلم اور ناقابل اختلاف تین ضابطہ ہے، کہ تمام معنویت پسند انسانی طبقات میں کبھی یہ ضابطہ دو درائیوں میں دوچار نہیں ہوا۔ اس ضابطہ مسلمہ کو جذبائیت یا غیظ و غضب، یا جہالت کے تحت نہ کرنا، وہیں سر ابھارتا ہے کہ جہاں مدعی کا فکر و ذہن اپنے دعاوی پر، یا دلائل قویہ سے خالی ہو، یا طریق اثبات کی قوی اور مسکت صلاحیت سے عاری ہو۔

حضرت الامام النانوتویؒ کے فکر و ذہن کو حق تعالیٰ نے کمال علم و حلم کے ساتھ اپنے دعاوی پر مسکت دلائل قویہ قائم کرنے کی ایسی منفرد صلاحیت عظیم سے نوازا تھا، کہ احباب و اغیار ہی نہیں؛ بلکہ اعداء بھی ان کی استدلالی قوت پر بعد اعتراف سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہوتے تھے۔

”مباحثہ شاہ جہاں پور“ حضرت الامام النانوتویؒ کی امتیازی قوت استدلال پر ایسی ناقابل انکار شہادت ہے، کہ جس سے مؤرخ صرف نظر کر کے اپنے اوپر تنگ نظری اور حقائق ناشناسی کا الزام لینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔

(۱۱) اصابتِ رائے، عالمانہ و عارفانہ ذہانت اور توکل علی اللہ

میدانِ شامی میں اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جنگ کی تیاری کے دوران جماعت میں ایک افتراق

انمیز اختلاف پیدا ہوا، جس کے سدباب میں حضرت الامامؑ کی عالمانہ و عارفانہ ذہانت کی یہ امتیازی کار فرمائی بھی تاریخ کا ایک اہم باب بنی کہ انگریزوں کے برخلاف جنگ کے منصوبے پر علمائے وقت کے بھرپور اتفاق کے باوجود جماعت کے ایک مسلم بزرگ حضرت مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی رحمہ اللہ اپنی رائے کی وجہ سے ہمنوا نہیں تھے کہ مسلمان جنگ کی قرار واقعی تیاری سے بے سروسامان ہیں، سب سروسامانی میں جنگ ہلاکت و تباہی کے سوا کسی دوسرے نتیجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت موصوف کی اس رائے کی وجہ سے ان کے وابستگان کی معتد بہ تعداد کے عدم اتفاق کا خطرہ یعنی تھا۔ اس کے پیش نظر مؤثر و ممتاز علماء متفرقا اور مجتہد معتد بہ تعداد میں حاضر ہو کر عرض و معروض کرتے رہے؛ لیکن ان کی رائے نہ بدلاو اسکے۔

اور وقت کے تمام بزرگ بہ خطرہ اختلاف حضرت مولانا شیخ محمد صاحبؒ کی تائید کو ضروری سمجھنے کی وجہ سے متوش تھے، جب کوشش کے باوجود ان کی ہمنوائی سے مایوسی ہو گئی، تو جماعت کے حضرات کی آخری کوشش کے طور پر ”حضرت الامامؑ“ نے یہ موجودگی حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ وغیرہ حضرت مولانا شیخ محمد صاحبؒ سے ملاقات فرمائی، اور آغاز گفتگو اسی پرداز سے فرمایا، جس پر اب تک بیشتر علمائے کرام فرما چکے تھے، اور ان کا جواب بھی وہی تھا، کہ جو دوسروں کو دے چکے تھے۔ اس پر حضرت الامامؑ نے سوال فرمایا کہ:

”حضرت! کیا ہم اصحاب بدر سے بھی زیادہ بے سروسامان ہیں؟“

یہ سن کر سب سے پہلے حاجی امداد اللہ صاحبؒ نے فرمایا کہ: ”بس! اب الحمد للہ! شرح صدر ہو گیا۔“ اسی پر اختلاف ختم ہو گیا، اور جنگ کی تیاری شروع ہو گئی۔ پس جس خطرہ اختلاف کو بزرگان جماعت محسوس کر کے غیر معمولی خدشہ محسوس فرما رہے تھے، وہ حق تعالیٰ نے حضرت الامامؑ کے صرف ایک توکل علی اللہ پر مبنی سراپا دانش سوال کے ذریعہ ختم فرما کر جماعت کو اختلاف سے محفوظ فرما دیا۔

(۱۲) سوئے گردوں رفت ز اں را ہے کہ پیغمبر گذشت

حضرت الامامؑ کی علمی وسعت پر درج ذیل ایک مزاحی جملہ کا عرفانی تجزیہ بھی شاہد ہے کہ ۱۸۷۸ء میں پنڈت دیانند سرسوتی کے چیلنج پر تاریخ مناظرہ طے کرنے کے لیے حضرت الامام النانوتویؒ کی جانب سے دو تلامیذ خصوصی: مولانا محمود حسن صاحب دیوبندیؒ، مولانا فخر الحسن صاحب گنگوٹی، اور ایک شیخ نہال احمد صاحبؒ اس وقت روز کی پہونچے کہ جب پنڈت جی کے لیے کھانے کا انتظام کیا جا رہا تھا، ملاقات کے کمرہ کے باہر ان حضرات کی موجودگی میں پنڈت جی کے لیے کھانا اتنی بڑی مقدار میں تھا کہ جو بہت

سے لوگوں کے لیے کافی ہوتا: لیکن گفتگو کے بعد معلوم ہوا کہ تنہا ہی پنڈت جی کھانا کھایا ہے۔ واپسی میں شیخ نبال احمد صاحب نے اپنے رفقاء سے مزاحاً کہا کہ: علم میں مناظرہ ہوگا، تو پنڈت جی ایک منٹ بھی ہمارے حضرات کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے؛ لیکن اگر کہیں کھانے میں مناظرہ ہو گیا، تو کیا ہوگا؛ کیوں کہ حضرت ارباباً اتنے کم خوراک تھے کہ اکثر اوقات تو نصف روٹی پر ہی بس فرما دیتے تھے۔

دیوبند واپس آنے کے بعد شیخ نبال صاحب کا یہ مزاحی جملہ حضرت الامام کو پہونچا، تو آپ نے شیخ نبال صاحب کو بلایا، وہ بہت گھبرائے؛ لیکن جواب دینے کے لیے ان کی زبان سے حضرت الامام نے فرمایا کہ: اس ک ایک جواب الزامی تو یہ ہے کہ: کیا ہر مناظرہ کے لیے میں ہی رہ گیا ہوں، کھانے میں مناظرہ ہوا، تو تم مناظرہ کرو گے۔ پھر فرمایا: تمہارے ذہن میں کھانے پر مناظرہ کا سوال کیوں پیدا ہوا؟ نہ کھانے پر مناظرہ کا سوال کیوں نہ پیدا ہوا؟ کیوں کہ کھانا ہیئت کی علامت ہے، جس کا تعلق بے کمال سے ہے، اس میں مناظرہ کے لیے ہم بیل، بھینس اور ہاتھی کو پیش کریں گے کہ کھانے میں ان کا مقابلہ کرو۔ اور نہ کھانا ملکیت کی خصوصیات میں سے ہے، جو کمال سے تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا کہ: ہمیں اور پنڈت جی کو کھانا کھلا کر الگ الگ دو کدوں میں بند کر کے تالا لگا دو، اور چھ مہینے بعد نکالو، جو زندہ نکلے، اسے برحق قرار دیا جائے۔ اور تحدیثِ نعت کے طور پر یہ بھی فرمایا کہ: ”الحمد للہ! اب مجھے زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتباعِ سنت اور اظہارِ عبدیت کے لیے کھاتا ہوں۔“

حضرت الامام کے کمالِ اتباعِ سنت کے نتیجے میں اس صفتِ ملکیت سے ہر حصہ یابی کے بارے میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ: آپ ”سوئے گردوں رفت زال را ہے کہ پیغمبر گذشت“ کا مصداق تھے۔

(۱۳) عظیم عرفانی ارتقا اور اس کی واضح مثال

حضرت الامام کے روحانی و معنوی امتیاز پر یہ ایک واقعاتی شہادت ہے کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب اولین صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند علم حدیث میں با امتیاز اور صاحبِ نسبت بزرگ تھے، جو حضرت الامام اور حضرت گنگوہی سے عمر میں کم تھے، اور دونوں کے استاذ زادے بھی تھے؛ اس لیے دونوں حضرات نہایت ادب و احترام کا معاملہ کرتے تھے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب کے قلب میں اپنی جاہل شان کے ساتھ ایک سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ ان ہی دونوں بزرگوں نے مجھے یہاں دارالعلوم میں طلبہ کے ساتھ تعلیم میں مشغول کر دیا، جس کی وجہ سے میں ریاضت و مجاہدات کے ذریعہ روحانی ترقیات سے محروم ہو رہا ہوں۔ اسی فکر کے نتیجے پر حضرت والا نے فرمایا کہ: یہ آپ کی روحانی ترقی بحیثیت اللہ اس تعلیم دین ہی

میں مضمر ہے۔ اسے سن کر سکوت تو فرمایا؛ لیکن اور روحانی ترقی کے جذبہ صادق کے تحت حسب عادت اچانک حضرت مولانا یعقوب صاحب کچھ روز غائب رہے۔

کچھ روز کے بعد واپس تشریف لائے، تو معلوم ہوا کہ اجیر شریف گئے تھے، اور وہاں حضرت خواجہ غریب نواز سے ان دنوں بزرگوں کا یہی شکوہ کیا کہ خود مجاہدات سے روحانی ترقی کر رہے ہیں، اور مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ: تیری ترقی تعلیم دین ہی ذریعہ ہوگی۔ اس پر حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے التقائی جواب یہ ہی ملا کہ: وہ دنوں صحیح کہتے ہیں، آپ کی ترقی روحانی عند اللہ اسی تعلیم میں مضمر ہے۔

دیوبند واپسی کے بعد یہ تفصیل کسی کو نہیں بتائی، اس کے باوجود بوقت ملاقات حضرت الامام نے فرمایا کہ: وہی بات جب بڑی سرکار سے بھی سامنے آئی، تو اب تو یقین ہو گیا ہوگا کہ ہم خدام جو کچھ عرض کرتے تھے، وہ سراپا اخلاص و خیر خواہی پر مبنی تھا۔

حضرت الامام کے اس جملہ پر جہاں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کا چہرہ اعتراف کا اظہار کر رہا تھا، وہیں یہ جملہ حضرت الامام کے عرفانی ارتقائے عظیم پر شاہد عدل بھی بن رہا تھا۔

(۱۴) بحر معرفت کے حقیقی غواص

حضرت الامام کی مقدس زندگی کے آخری لمحات میں یہ ہی امتیاز بھی آپ کی ولایت کاملہ کا مکمل صدق بن کر سامنے آیا، کہ عالم نزع میں متوسلین و مجتہدین نے تلقین شروع کی؛ لیکن حضرت الامام انقباض کے ساتھ کبھی چہرہ داہنی جانب پھیر لیتے اور کبھی بائیں جانب، جس سے تلقین کنندگان تشویش و حیرت کے طے طے جذبات سے دوچار تھے، اور حضرت الامام کے اس انقباض کی کوئی توجیہ نہیں کر پارہے تھے، کہ اس وقت حضرت الامام کے بحر معرفت کے شاور، رفیق امیب، فقیہ الاسلام حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی تشریف لے آئے، اور تلقین بند کر کے خود حضرت الامام کی جانب متوجہ ہو کر بیٹھ گئے، چند لمحے بعد وقت موعود آ پہنچا، اور حضرت الامام رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔

اس کے بعد متوسلین نے بوقت تلقین حضرت الامام کے انقباض کے بارے میں استفسار کیا، تو حضرت فقیہ الاسلام نے فرمایا کہ: میرے بھائی اپنی قوت معنوی سے کسی، یعنی ذات بابرکات حق تک تک داخل ہو چکے تھے، اور آپ لوگ تلقین کے ذریعہ اسم کی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو یہ عروج سے نزول ہی طرف لانا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے موجب انقباض ہونا ہی چاہیے تھا، وہی ہوا۔ تلقین بند کرنے کے بعد انقباض ختم ہو گیا، اور ان شاء اللہ! وہ مقبولیت کے ساتھ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔

(۱۵) زعفران زار تھی فضالحد سے تیری

اختتامِ کلام پر وفات کے بعد کے اس عظیم قرینہ مقبولیت پر ایک خاص واقعہ کا ذکر اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ غالباً اس کا بھی اس وقت کوئی جاننے والا موجود نہیں ہے۔ یہ واقعہ میرے نانا خسر جناب شیخ حامد حسن صاحب مرحوم نے غالباً ۱۹۵۴ء میں بطور خاص مجھے بلا کر بالمشافہ سنا تے ہوئے فرمایا کہ: اس وقت حضرت الامام مولانا محمد قاسم صاحب گودیکھنے والوں میں شاید میرے سوا کوئی زندہ نہیں ہے، اور حضرت الامام کی وفات کے وقت میری عمر چودہ سال کی تھی، وفات کی اطلاع پر پورے شہر کے ہر مسلمان گھرانے میں ماتم کی کیفیت تھی۔ میں نماز جنازہ اور تدفین میں بھی حاضر رہا۔ قبرستان قاسمی کی زمین پر سب سے پہلی قبر بھی حضرت الامام ہی کی بنی تھی۔ جنازہ جب قبرستان میں پہنچا، تو قبر ایک عجیب و غریب دل بھانے والی حیرتاک نہایت تیز خوش بو پورے قبرستان میں پھیلی ہوئی تھی، جس کے بارے میں تمام لوگوں کی زبانوں پر یہ ہی الفاظ تھے کہ: قبر کی یہ حیرتاک اور دل کش خوش بو حضرت الامام کی عند اللہ مقبولیت کی واضح دلیل ہے۔

اس غیر معمولی خوش بو کی وجہ سے لوگوں نے قبر سے نکلی ہوئی مٹی مٹھیاں بھر کر لے لیں، تو میں بھی مٹی میں وہ مٹی لے کر گھر واپس آیا، اور اپنی والدہ سے سارا واقعہ سنایا، تو انہوں نے کہا کہ: تو بھی مٹی لایا ہے، یا نہیں؟ میں نے کہا کہ: لایا ہوں۔ وہ مٹی میں نے دئی، تو انہوں نے اسے اپنے دوپٹے کا پلا پھیلا کر بڑے احترام سے لیا، اور فوراً اس کو اندر لے جا کر صندوق میں محفوظ کر دیا۔ میرا بچپن تھا؛ البتہ کانوں میں پڑی یہ بات یاد پڑتی ہے کہ والدہ نے اس مٹی کو اپنے ساتھ دفن کرنے کی وصیت کسی کو کی تھی۔

احقر کے لیے ایک زائر حضرت الامام النانو توی قدس سرہ سے ملاقات ایک سعادت کبریٰ ہے، جس پر اس کے سوا اور کیا عرض کیا جاسکتا ہے کہ:

حرف از زبان یار شنیدن چه خوش بود

یا از زبان آن کہ شنیدن از زبان دوست

ماہنامہ ”ندائے دارالعلوم دیوبند وقف“ کے دو مضمون مکمل ہوئے۔ (مرتب)

حجۃ الاسلام حضرت نانوتوی رحمہ اللہ

کے متعلق حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بیان فرمودہ

چند ملفوظات و واقعات

تین انوکھی کتابیں

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تین کتابیں الایلی ہیں قرآن شریف، بخاری شریف اور مشنوی شریف کہ کوئی ایسا ضابطہ نہیں جس سے یہ قابو میں آجائیں الیہی کے یہ معنی ہیں۔

لطیفہ

حضرت نے شیعہ کے اثبات نسب بلواطت پر ظرافت لکھا ہے کہ ان صاحبوں کے پاس کوئی منتر ہوگا کہ نطفہ پیچھے سے آگے چلا جاتا ہے اور یہ شعر لکھا ہے۔
نہیں ہیں خون سے مڑگان تر یہ خار دل نشیں نکلے
جنوں یہ نیشتر کیسے کہیں ڈوبے کہیں نکلے

حضرت حاجی صاحبؒ کی زبان

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حقائق کو مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بکثرت ظاہر فرمایا ہے۔
حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہر ایک بزرگ کو ایک خاص لسان دی جاتی ہے میری لسان مولوی محمد قاسم صاحب ہیں۔

اولیاء کی خوش پوشاکی

حضرتؒ کے پاس ایک گاؤں کا شخص ایک ٹوپی لایا جس پر گوٹ تو سرخ قند کی تھی۔ اور باریک باریک گوٹے کی دھاری سلی ہوئی تھی آپ نے اپنی ٹوپی اتار کر وہ ٹوپی اوڑھ لی اور جب وہ چلا گیا تب کسی بچہ کو دے دی اور فرمایا یہ خوش ہوگا کہ میری ٹوپی اوڑھ لی تو یہ حضرات اپنے ہی دل کو خوش کرنے کو نہیں پہنتے بلکہ کبھی دوسروں کے دل خوش کرنے کو بھی پہنتے ہیں۔ پس ان حضرات کی خوش پوشاکی اور خوش لباسی صرف اپنے ہی حظ کے لئے نہیں ہوتی بلکہ حکمتیں ہوتی ہیں۔

حاضر جوابی

حضرتؒ نے شاہ جہانپور میں ابطال الوہیت مسیح پر یہ کہا تھا کہ وہ خدا کیسے ہو جس کو کھانے کی ضرورت ہو گئے موتنے کا محتاج ہو اس پر پادری نے اعتراض کیا کہ گوہ موت کہنا بے ادبی ہے تو مولانا نے فرمایا کہ گوہ موت نہ سہی بول و براز سہی مگر بات ایک ہی ہے (صرف عنوان کا فرق ہے)

پیر کی سختی

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس کا پیر بڑا (سخت گیر) نہ ہو اس مرید کی اصلاح نہیں ہو سکتی حضرت نے ایک لفظ میں حقیقت کو ظاہر فرما دیا اور یہ ان بزرگ کی رائے ہے جو مجسم اخلاق تھے۔

باطنی مقام

حضرتؒ میرٹھ میں مثنوی پڑھاتے تھے اور ایک درویش بھی شریک ہوتے تھے کئی روز مثنوی شریف سن کر کہتے ہیں کہ مولانا اگر درویش بھی ہوتے تو کیا اچھا ہوتا اس لئے انہوں نے ایک روز محبت سے کہا کہ میں آپ کو توجہ دینا چاہتا ہوں ذرا بیٹھ جائیے اور ان کی نیت یہ تھی کہ کسی کیفیت محمودہ کا مولانا پر القا کریں حضرت مولانا براہ تواضع

بیٹھ گئے اور وہ متوجہ ہوئے مگر تھوڑی ہی دیر میں گھبرا کر کہنے لگے کہ حضرت بڑی گستاخی ہوئی معاف فرمائیے مجھ کو کیا خبر تھی کہ آپ اتنی دور پہنچے ہوئے ہیں۔

شیعوں کا رونا

ایک صاحب نے عرض کیا کہ مجالس میں شیعہ رونے ہی کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں اور اس کے لئے سامان مہیا کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ رنج ہی کیا ہوا جو اتنے سامان کے بعد رونا آوے۔

مشتبہ کھانا سے اجتناب

حضرت کی ایک شخص نے دعوت کی مگر کھانا مشتبہ تھا آپ نے اس کی دلجوئی کے لئے کھا تو لیا مگر گھر آ کر تے کر کے سب نکال دیا۔

اس میں ایک طالب علمانہ شبہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ تناول کا تو ارتکاب ہو ہی چکا تھا جو مذموم ہے پھر ایسا کرنے سے کیا نفع ہوا جواب یہ ہے کہ ایک تو فعل ہے یعنی کھانا وہ تو بے شک واقع ہوا مگر دوسری چیز ہے جز بدن بننا تو جز بدن بننے سے جو ظلمت ہوتی اس سے بچاؤ کیا جیسا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بے خبری میں اجرت کا دودھ پی لیا تھا جس پر کوئی مواخذہ نہ تھا مگر پھر بھی خبر ہونے کے بعد تے کر دی اس کا بھی یہی نفع تھا حدیث کل لحم نبت من السحت فالنار اولیٰ بہ میں اس طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے باقی شبہ مشتبہ کھانے کا تو وہ فتویٰ سے حرام نہ تھا اور دلجوئی کی مصلحت اس میں بھی کراہت پر راجح تھی۔

یہاں جزو بدن بننے کے متعلق ایک ضروری تنبیہ ہے کہ اگر حرام کا تناول بقصد نہ ہو تو محض جزو بدن بن جانا موجب نار نہیں پھر اشارہ کی حقیقت یہ ہوگی کہ گو یہ خود معصیت نہ ہو مگر اس سے اب بار پیدا ہوگا کہ وہ معصیت کی طرف داعی ہوگا سوا اگر کوئی مقامی قوی نہ ہو تو بواسطہ صدور اختیاری کے نار کیلئے موجب ہو جاویگا۔

شیخ سے عشق

ایک مرتبہ حضرتؒ نے فرمایا کہ بھائی پڑھنا پڑھانا تو اور چیز ہے مگر بیعت تو ہوں گے حضرت امدادی سے حضرت مولانا کو حضرت کے ساتھ عشق کا درجہ تھا۔

امراء اور درویشوں کا فرق

اس پر حضرتؒ کا فرمانا یاد آ گیا کہ دنیا ہمیں بھی ملتی ہے اور امراء کو بھی مگر اتنا فرق ہے کہ ہم کو عزت کے ساتھ ملتی ہے اور ان کو ذلت کے ساتھ مگر اس استغنا کا حاصل اپنی عزت کی حفاظت ہے نہ کہ امراء کی تحقیر کہ یہ بھی برا ہے۔

شکایت سے نفرت

حضرتؒ تو شکایت سنتے ہی نہ تھے فرمادیتے کہ میں سننا نہیں چاہتا۔

دوسرے کی ذمہ داری لینے سے پرہیز

حضرتؒ کا قصہ ہے کہ بریلی کے ایک رئیس نے غالباً چھ ہزار روپیہ پیش کیا کہ کسی نیک کام میں لگا دیجئے فرمایا کہ لگانے کے بھی تم ہی اہل ہو تم ہی خرچ کر دو۔ اس نے عرض کیا کہ میں کیا اہل ہوتا فرمایا کہ میرے پاس اس کی دلیل ہے وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو اہل سمجھتے تو مجھ کو ہی دیتے تبسم فرماتے ہوئے حضرت والا نے فرمایا کہ اس کا جواب تو تھا کہ حضرت اللہ میاں دے تو رہے ہیں۔

ہیبت

ملا محمود صاحبؒ نہایت سادہ بزرگ تھے ایک مرتبہ سبق میں ایک طالب علم کے گھونسہ مارا مگر وہ ہٹ گیا تو گھونسہ زمین پر لگا اور غصہ بھڑک گیا پھر جوتہ پھینک کر مارا اس کی زد سے بھی بچ گیا تو اور بھی غصہ بھڑک گیا اور بڑا شور و غل مچا میں ان کی درسگاہ سے ایک طرف کو جا رہا تھا اس طرف حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ

تشریف رکھے ہوئے تھے مجھ کو بلایا اور واقعہ پوچھا باوجودیکہ نہایت شفقت فرماتے تھے مگر جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی اور بات نہ کی جاتی تھی حتیٰ کہ گھونسا کا لغت بھول گیا یہ ہیبت ان حضرات کو خدا داد عطا ہوتی ہے۔

انکساری و بے نفسی

حضرتؒ کے والد شیخ اسد علی صاحب حقہ بہت پیتے تھے جب ضرورت ہوتی فرماتے کہ بیٹا قاسم حقہ بھر دو اور مولانا کی یہ حالت تھی کہ فوراً حکم کی تعمیل فرماتے باوجود اس کے کہ مرید اور شاگرد سب موجود ہوتے مگر کچھ پرواہ نہیں اگر کوئی کہتا بھی تو فرماتے کہ یہ تمہارا کام نہیں یہ میرا کام ہے اللہ اکبر کیا ٹھکانا ہے اس انکسار اور فنا کا کہ بالکل ہی اپنے کو مٹا دیا تھا مولوی معین الدین صاحب کہتے تھے کہ ایک ولایتی درویش آئے بڑے غصہ میں بھرے ہوئے نماز پڑھ کر مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہو گئے جب لوگ نماز پڑھ کر نکلنے لگے تو مولانا کے والد بھی آئے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم مولانا سے حقہ بھرواتے ہو آخر باپ تھے کہا کہ جی ہاں۔ ان درویش نے کہا کہ کبھی باپ ہونے کے بھروسہ رہو تم جس وقت مولانا کو حقہ بھرن کو کہتے ہو حاملان عرش کا نپ اٹھتے ہیں اگر تم نے عنقریب توبہ نہ کی تو کوئی وبال نازل ہوگا پھر انہوں نے ایسی فرمائش نہیں کی۔ دوسرا واقعہ حضرت مولانا ہی کا ہے کہ جلال آباد کے ایک خان صاحب حضرت کے مہمان ہوئے اور آدھی رات کو پلنگ پر پڑے ہوئے کروٹیں بدل رہے تھے۔

مولانا بڑے ذہین تھے سمجھ گئے کہ غالباً حقہ کے عادی ہیں مولانا اسی وقت محلہ سے حقہ مانگ کر لائے اور بھر کر چار پائی کے برابر میں لا کر رکھ دیا اور فرمایا کہ میں پیتا نہیں اس لئے بھرنا بھی نہیں آتا۔ دیکھ لیجئے کہ کسی چیز کی کمی بیشی ہو تو ٹھیک کر دوں خان صاحب بے چارے پلنگ سے اتر کر الگ ہو گئے اور بڑی عذر معذرت کی فرمایا کہ تم مہمان ہو تمہارا حق ہے اس میں شرمندگی اور مجبوب ہونے کی کونسی بات ہے ان خان صاحب کے ساتھ ایک بازاری عورت تھی بے نکاحی اور یہ پہلے سے علماء کے

معتقد نہ تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ سب کو دیکھ لیا ہے صبح ہی کو مولانا سے مرید ہو گئے اور اس عورت سے نکاح پڑھوا کر اس کو بھی مرید کروایا تو حضرت مولانا اس قدر منکر المزاج تھے کہ اپنے مہمانوں تک کا حقہ بھرتے تھے۔ بھلا باپ کا حقہ بھرنا کیسے چھوڑ سکتے تھے اور حج تو یہ ہے کہ بڑا بننے میں کیا رکھا ہے۔

سر سید کا جواب

حضرت نے بضرورت اہل زلیخ سے تحریری گفتگو بھی فرمائی ہے سر سید کے جواب میں بھی رسالہ تحریر فرمایا ہے سر سید نے اپنی ایک تحریر میں کسی شخص کے اس استفسار پر جواب میں کہ کسی عالم کو تمہارے سمجھانے کے لئے آمادہ کیا جاوے یہ شعر لکھا تھا۔
حضرت نامح جو آئیں دیدہ و دل فرس راہ کوئی ہم کو یہ تو سمجھاوے کہ سمجھائیں گے کیا جب مولانا کو وہ تحریر دکھائی گئی تو مولانا نے جواب کے ساتھ اسی غزل کا یہ شعر لکھا۔
بے نیازی حد سے گزری بندہ پر در کب تلک ہم کہیں گے حال دل اور فرمائیں گے کیا

علی گڑھ کالج پر تبصرہ

جس وقت سر سید نے اس علی گڑھ کالج کی بنیاد ڈالی تو انہوں نے اپنے ایک خاص معتمد کو گنگوہ بھیجا اس لئے کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر کے مولانا کو یہ پیغام پہنچائے کہ میں نے مسلمانوں کی فلاح اور بہبود و ترقی کے لئے ایک کالج کی بنیاد ڈالی ہے کیونکہ دوسری قومیں ترقی کر کے بہت آگے پہنچ چکی ہیں مگر مسلمان پستی کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ حضرات نے اس میں میرا ہاتھ بٹایا تو میں بہت جلد اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا جو حقیقت میں مسلمانوں کی کامیابی ہے غرضیکہ وہ سفیر گنگوہ آئے۔ اور حضرت مولانا کے پاس حاضر ہو کر بعد سلام مسنون کے سر سید کا پیام عرض کیا حضرت مولانا نے سر سید کا پیام سن کر فرمایا کہ بھائی ہم تو آج تک مسلمانوں کی فلاح بہبود اور ترقی کا زینہ اللہ اور رسول کی اتباع ہی میں

سمجھتے ہیں مگر آج معلوم ہوا کہ ان کی فلاح و بہبود و ترقی کا زینہ اور بھی کوئی ہے۔
تو اسکے متعلق یہ ہے کہ میری ساری عمر قال اللہ تعالیٰ و قال الرسول صلی اللہ علیہ
و سلم میں گزری ہے اس لئے مجھے ان چیزوں سے زیادہ مناسبت نہیں اور حضرت
مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا کہ وہ ان باتوں میں مبصر ہیں ان سے ملو وہ جو
فرمائیں گے اس میں ہم ان کی تقلید کریں گے کیونکہ ہم تو مقلد ہیں تو یہ مصاحب
حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سے ملے اور سرسید کا پیام دیا اور حضرت مولانا گنگوہی
سے جو گفتگو ہوئی تھی اور اس پر حضرت مولانا نے جو جواب دیا تھا سب حضرت مولانا
محمد قاسم کو سنا دیا گیا حضرت مولانا نے سنتے ہی فی البدیہہ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کام
کرنے والے تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ کہ نیت تو ان کی اچھی ہوتی ہے مگر عقل
نہیں دوسرے وہ کہ عقل تو ہے مگر نیت اچھی نہیں تیسرے یہ کہ نہ نیت اچھی نہ عقل اور
سرسید کے متعلق ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ نیت اچھی نہیں مگر یہ ضرور کہیں گے کہ عقل نہیں
اس لئے کہ جس زینہ سے مسلمانوں کو وہ معراج ترقی پر لے جانا چاہتے ہیں اور ان کی
فلاح و بہبود کا سبب سمجھتے ہیں یہ ہی مسلمانوں کی پستی کا سبب اور تنزلی کا باعث ہوگا
اس پر ان مصاحب نے عرض کیا کہ جس چیز کی کمی کی شکایت حضرت نے سرسید کے
اندر فرمائی ہے اسی کو پورا کرنے کے لئے تو آپ حضرات کو شرکت کی دعوت دی
جا رہی ہے تاکہ تکمیل ہو کر مقصود انجام کو پہنچ جائے یہ ایسی بات تھی کہ سوائے عارف
کے دوسرا جواب نہیں دے سکتا تھا حضرت مولانا نے فی البدیہہ جواب فرمایا کہ سنت
اللہ یہ ہے کہ جس چیز کی بنا ڈالی جاتی ہے بانی کے خیالات کے آثار اس بناء میں ضرور
ظاہر ہوں گے اور اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک تلخ درخت کی پود قائم کر کے
ایک منگے میں شربت بھر کر اور ایک ولی کو وہاں بٹھلا کر ان سے عرض کیا جائے کہ اس
شربت کو اس درخت کی جڑ میں سینچا کرو۔ سو جس وقت وہ درخت پھول پھل لائے گا
سب تلخ ہوں گے واقعی ہی عجیب بات فرمائی میں نے اس تحریک کے زمانہ میں ایک

موقعہ پر کہا تھا کہ جس کو تم اب پچاس برس کے بعد سمجھے ہو کہ علی گڑھ کالج کی وجہ سے انگریزیت اور دہریت اور نچریت پھیلی ہے اور لوگوں کے دین و ایمان برباد ہوئے اس کو ایک مبصر پچاس برس پہلے کر چکے تھے۔

خواب کی تعبیر

مولوی محمد منیر صاحب نے خواب دیکھا کہ بریلی کی طرف سے کچھ بطیں ہمارے گھر میں آئی ہیں اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ خواب بیان کیا حضرت نے تعبیر بیان فرمائی کہ بریلی کی ملازمت آئے گی اور تنخواہ کی نسبت فرمایا کہ کہو تو گیارہ روپیہ کی تعبیر دوں اور اگر مٹھائی دو تو بیس روپیہ کی انہوں نے کہا کہ مٹھائی لے لیجئے اور بیس روپیہ دلوا دیجئے چنانچہ بیس روپیہ کی تنخواہ پر بریلی کے اسکول میں ملازمت مل گئی اور گیارہ اور بیس کی حقیقت یہ فرمائی کہ بط عربی لفظ ہے اور ط مشد ہے اور فارسی میں بلا تشدید مستعمل ہے تو دوسرے استعمال پر نوط کے اور دو ب کے کل گیارہ ہوئے اور اول استعمال پر ط کو مکرر لینے پر اٹھارہ کا عدد حاصل ہوگا اور دو ب کے سب بیس ہوئے یہ معبر کے اعتبار پر ہے مگر پھر بھی خواب ایسی چیز نہیں کہ اس پر کسی چیز کا مدار ہو اگر کوئی ساری عمر خواب نہ دیکھے نہ خواب کو سمجھے تو جرح کیا ہے کیونکہ اصل چیز تو عبدیت ہے اللہ تعالیٰ یہ اصلی دولت نصیب کرے۔

مولانا کا علم

حضرت رحمہ اللہ عجیب جامع کمالات تھے مولانا کا علم بالکل لدنی تھا مولانا میں حق تعالیٰ نے علمی کمالات بڑے عالی درجہ کے جمع کر دیئے تھے اور یہ عطاء حق ہے جس پر بھی فضل ہو جاوے۔

اعتدال پسندی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہمارے حضرات میں یہ ایک خاص بات تھی کہ وہ

جامع مراتب اعتدال تھے نہ متکبر تھے نہ تصنع کے متواضع مگر سادگی کے ساتھ ان میں استغنا کی شان تھی چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی دینی ضرورت سے ایک مرتبہ ریاست رامپور تشریف لے گئے اور نواب صاحب کو کسی ذریعے سے معلوم ہوا کہ حضرت مولانا تشریف لائے ہیں۔

تو نواب صاحب نے مولانا سے ملاقات کے لئے تشریف لانے کی درخواست کی مگر مولانا تشریف نہیں لے گئے اور یہ عذر فرمایا کہ ہم دیہات کے رہنے والے ہیں اور آداب شاہی سے ناواقف ہیں نہ معلوم ہم سے کیا گڑ بڑ ہو جائے جو آداب شاہی کے خلاف ہو اس لئے آنا مناسب نہیں اس پر نواب صاحب نے جواب کہلا بھیجا کہ آپ تشریف لائیں آپ سے آداب کون چاہتا ہے ہم خود آپ کا ادب کریں گے کیونکہ ملنے کا بہت اشتیاق ہے مولانا نے پہلے تو انکسار کا جواب دیا تھا مگر جب اصرار ہوا پھر ضابطہ کا جواب کہلا کر بھیجا کہ عجیب بات ہے کہ اشتیاق تو آپ کو ہے اور آؤں میں غرضیکہ مولانا تشریف نہیں لے گئے اور باوجود اس فطری آزادی اور استغنا کے روڑ کی میں دوسرا رنگ ظاہر ہوا کہ مجسٹریٹ کے بلانے پر انکار نہیں کیا اس کا قصہ یہ ہے کہ روڑ کی میں دیا نند نے حضرت مولانا سے مناظرہ کا اعلان کیا حضرت مولانا کو اطلاع ہوئی حالانکہ آپ اس زمانہ میں ضیق النفس سے سخت علیل تھے مگر باوجود اس کے روڑ کی تشریف لے گئے اور بھی چند خدام ہمراہی میں تھے اور آپ نے سب سے فرمایا کہ کھانا سب بازار سے کھاویں اور کسی پر بار نہ ڈالیں وہاں کے مجسٹریٹ کو تشریف آوری کی خبر پہنچی تو سنتے ہی اول یہ کہا کہ ایسے ہی روٹیاں کھانے والے مولوی ہوں گے مگر لوگوں نے واقعہ بازار سے کھانا کھانے کا بیان کیا تب اس کے دل میں قدر ہوئی اور اس نے مولانا سے تشریف آوری کی درخواست کی جو مولانا کی عادت کے بالکل خلاف تھی کیونکہ مولانا دنیا کے بڑے لوگوں سے ملتے نہ تھے حتیٰ کہ نواب صاحب سے ملاقات نہیں کی مگر مجسٹریٹ سے ملنے کے لئے تشریف لے گئے اور یہاں مصلحت دین کو اپنی

فطری عادت پر مقدم فرمایا اور وہ مصلحت مکالمہ سے معلوم ہوگی۔

چنانچہ اس نے رڑکی آنے کی وجہ دریافت کی مولانا نے فرمایا کہ دیا نند دعوت مناظرہ دیتا پھر تا تھا اس سے مناظرہ کے لئے آیا ہوں اب جب میں آ گیا ہوں تو وہ انکار کرتا ہے مجسٹریٹ نے کہا ہاں، اس کو بلائیں گے غرضیکہ دیا نند کو بلایا اور دریافت کیا کہ اعلان مناظرہ کے بعد اب مناظرہ کیوں نہیں کرتے دیا نند نے کہا کہ فساد کا خوف ہے مجسٹریٹ نے کہا کہ فساد کا تم خوف مت کرو کیونکہ فساد کے ہم ذمہ دار ہیں مولانا نے فرمایا کہ اگر مجمع میں فساد کا اندیشہ ہے تو اس وقت تو مجمع نہیں اب سہی دیا نند نے کہا کہ اس وقت تو میں اس ارادہ سے نہیں آیا مولانا نے فرمایا کہ ارادہ تو فعل اختیاری ہے اس لئے اب ارادہ کر لو مگر وہ کسی طرح آمادہ نہیں ہوا یہ شان ہے ہمارے بزرگوں کی کہ نہ تکبر کہ باوجود مصلحت کے مجسٹریٹ سے بھی نہ ملیں اور نہ تذلل کہ خواجہ نواب صاحب کی ملاقات کو سبب عزت اور فخر کا سمجھیں کیونکہ ان حضرات کی نظر میں مقصود اصلی دین ہی تھا کہ دین کی وجہ سے تو مجسٹریٹ سے مل لئے اور دنیا کی وجہ سے بڑے لمبے بڑے نواب کو بھی منہ نہیں لگایا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بڑے بڑے لوگ ٹوٹے اور غبار بھرے بوریوں پر آ کر بیٹھتے تھے اور ان میں جو دین کے لئے آتا ان کی رعایت بھی ہوتی تھی پس یہ حدود تھے۔

سادگی

ان حضرات میں تو نفس کا شائبہ بھی نہ تھا بلکہ نہایت سادگی اور بے نفسی تھی چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ کی ایک لوہار نے دعوت کی مگر اتفاق سے کھانے کے وقت تک زور کی بارش ہوتی رہی اور وہ سمجھا کہ ایسے میں کیا تشریف لائیں گے اس لئے نہ کھانا پکایا اور نہ بلانے آیا تو مولانا شام کو خود ہی کھیل اوڑھ کر اس کے مکان پر پہنچ گئے۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا اور عرض کیا کہ میں نے بارش کی وجہ سے کچھ سامان بھی نہیں کیا۔ فرمایا آخر گھر کے لئے کچھ تو پکایا ہوگا۔ چنانچہ گھر کے لئے

ساگ روٹی تھی وہی بیٹھ کر کھالیا۔ غرضیکہ ان حضرات کی کوئی بات امتیازی نہ ہوتی تھی اور یہ سب اتباع سنت کی برکت اور اسی کا غلبہ تھا۔

طالب علم کی دعوت

حضرت کی ایک طالب علم نے دعوت کی تو فرمایا کہ اس شرط سے قبول کرتا ہوں کہ جو کھانا محلہ میں تمہارا مقرر ہے اس ہی میں سے کھلاؤ اور بکھیڑانہ کرو۔

دنیا کی حالت

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ذہن تو دنیا سے رخصت ہو چکا مگر کچھ حافظہ باقی ہے اور وہ بھی اندھوں میں۔

اسلام کیسے پھیلا

مخالفین کا یہ اعتراض ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خوب جواب فرمایا کہ شمشیر خود تو چلا نہیں کرتی کوئی چلاتا ہے جیسی تو چلتی ہے تو ان چلانے والوں میں سے کس نے شمشیر چلائی تھی بس معلوم ہوا کہ وہ کوئی اور ہی چیز تھی کہ جس نے شمشیر زنوں کو جمع کر دیا اور وہ چیز آپ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبوبیت ہے جس کا دوسرا نام حسن خلق ہے اور یہ تو انسانوں کا ذکر تھا مگر آپ کی شان محبوبیت تو ایسی ہے کہ حجۃ الوداع میں جب حضور نے اونٹ قربان کیے تو ہر اونٹ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا کہ حضور پہلے مجھے ذبح کریں تو ان جانوروں پر کوئی تلوار کا اثر تھا کسی نے خوب کہا ہے۔

ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف بامید آنکہ روزے بشکار خواہی آمد
یہ سب کچھ کیا تھا محض حضور کا عشق تھا اور جس کے دل میں عشق ہو گا وہ تو محبوب
کے سامنے گردن جھکا کر یہی کہے گا۔

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ
سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

ہدیہ کے بارے میں معمول

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ شبہ ہو جائے کہ یہ شخص ہم کو غریب سمجھ کر ہدیہ دے رہا ہے تو لینے کو جی نہیں چاہتا کہ ہم غریب ہی سہی مگر اس کو کیا حق ہے کہ وہ غریب سمجھ کر دے تو مولانا نے دفع حاجت کی مصلحت کی آمیزش کو پسند نہیں فرمایا اور ایک یہ بھی معمول تھا کہ سفر میں ہدیہ لینا پسند نہ فرماتے تھے کیونکہ بعض اوقات پہلے سے آمادگی نہیں ہوتی مگر منہ دیکھ کر خیال ہو جاتا ہے تو طیب قلب سے نہ ہوا۔

تدابیر بدعت نہیں ہیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہ غیر مقلد ہر بات کو بدعت کہتے ہیں خصوصاً طریق کے اندر جن چیزوں کا درجہ محض تدابیر کا ہے ان کو بھی بدعت کہتے ہیں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے ایسی چیزوں کی عجیب مثال دی تھی کہ ایک طبیب نے نسخہ میں شربت بزوری لکھا مگر ایک موقع تو ایسا ہے کہ وہاں شربت بزوری بنا بنایا ملتا ہے وہ لا کر استعمال کر لے گا اور ایک موقع ایسا ہے کہ وہاں بنا بنایا نہیں ملتا تو وہ نسخہ کے اجزاء خرید کر لایا چولہا بنایا دیجی لی آگ جلائی اب اگر کوئی اس کو بدعت کہے کہ طبیب کی تجویز پر زیادت کی تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا اس طرح دین کے متعلق کسی چیز کی ایجاد کی دو قسمیں ہیں ایک احداث فی الدین اور ایک احداث للذین اول بدعت ہے اور دوسری قسم چونکہ کسی مامور بہ کی تکمیل و تحصیل کی تدبیر ہے مگر خود مقصود بالذات نہیں لہذا بدعت نہیں سو طریق میں جو ایسی چیزیں ہیں یہ سب تدابیر کے درجہ میں ہیں سو اگر طبیب جسمانی کی تدابیر کو بدعت کہا جائے تو یہ بھی بدعت کہلائی جاسکتی ہیں ورنہ نہیں۔

حدود کی رعایت

حضرت نے باوجود اس کے کہ حضرت مولانا فانی محض تھے مگر اپنے ایک سمدھی سے ایک موقع پر صاف فرمادیا تھا کہ شیخ عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہونے کی وجہ

سے تم کو لڑکی دیدی ورنہ تم مجھی ہو پسند میں ہمارے برابر نہیں اور حضرت مولانا کا یہ فرمانا فخر کی راہ سے نہ تھا بلکہ ایک نعمت کا اظہار تھا اگر فخر ہوتا تو یہ شادی کیوں واقع ہوتی۔ یہ حضرات جامع ہیں اس لئے ہر چیز ان کے یہاں حد پر رہتی ہے اور حدود سے باہر کوئی بھی بات نہیں ہوتی اور یہ ان کی شان ہوتی ہے۔

برکتے جام شریعت برکتے سندان عشق ہر ہوسنا کے نداند جام و سندان باطن

نصیحت کی حکمت عملی

حضرت کا قصہ سنئے کہ ایک خان صاحب آپ کے معتقد تھے اور بچپن کے دوست بھی تھے حتیٰ کہ جمعہ کو ایک ہی جگہ غسل کر کے کپڑے بدلتے تھے مگر بظاہر وضع خلاف شریعت تھی ایک روز حضرت مولانا نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تمہاری پرانی دوستی ہے اس لئے اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ تم اس وضع میں رہو اور میں اس وضع میں اس لئے جب آج نہانے آؤ تو اپنے دو جوڑے لے کر آنا ایک اپنے لئے اور ایک ہمارے لئے کیونکہ میں بھی آج تمہارے جیسی وضع اختیار کروں گا تو خان صاحب مارے شرمندگی کے پانی پانی ہو گئے اور اسی روز سے شرعی لباس پہن لیا تو ناصح اگر عالم نہ ہوگا اور نصیحت کرے گا تو اس میں بھی تکبر ہوگا کیونکہ وہ اس خیال سے نصیحت کرے گا کہ میں اس سے اچھا ہوں تو اس کا اثر برا ہوگا اس لئے مناسب طریق سے نصیحت کرنا یہ عالم ہی کا کام ہے دوسرے فطری طور پر مخاطب کے قلب میں اس کی عظمت و محبت ہوتی ہے اس لئے اس کی سختی بھی گوارا کر لی جاتی ہے۔

علم کی عظمت کا سبب

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ علوم کی بھی قسمیں ہیں بعض کا علم تو طولی عرضی ہوتا ہے اور بعض کا عمقی جس میں تقویٰ کو خاص دخل ہے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ

کے علم کی خاص شان کے بہت اسباب ہیں جن میں اعظم سبب تقویٰ ہے ایک مولوی صاحب میرے دوست ہیں انہوں نے ایک مرتبہ اپنے استاذ سے نقل کیا کہ بقر کی دو قسمیں ہیں ایک بقر کدو اور ایک بقر مچھلی کدو تو تمام سمندر پر اوپر ہی اوپر پھر جاتا ہے مگر اس کو اندر کی کچھ خبر نہیں اور مچھلی عمق تک پہنچتی ہے تو آج کل کے اکثر بقر کدو ہیں کہ جن کی نظر محض سطحی ہے۔

بحث وجدال سے پرہیز

ایک شخص نے ایک فتویٰ پر اعتراض کیا اس کا جواب دے دیا گیا اس نے پھر بحث کی تو مولانا محمد یعقوب صاحب نے فرمایا کہ اب جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں یہ لکھ دو کہ ہم مرغان جنگی نہیں ہیں کہ تو تو میں میں کریں اور بھی بہت علماء ہیں ان سے معلوم کر لو یہ طرز اپنے بزرگوں کا دیکھا اور یہی پسند ہے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ تحذیر الناس کی اشاعت پر مولانا پر کفر کا فتویٰ دیا گیا مگر مولانا نے سن کر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لو بھی اب تو مسلمان ہوں۔

عوام کی رعایت کا ضابطہ

رعایت عوام کو حکیم ہی سمجھ سکتا ہے ہر ایک کا کام نہیں دیکھئے نکاح زینب میں عوام کی رعایت نہیں کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال تھا کہ اگر میرا نکاح زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تو عوام طعن کریں گے کہ متبنی کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اس وجہ سے حضور زینب سے نکاح کو پسند نہ فرماتے تھے مگر آخر کار بحکم خداوندی آپ نے حضرت زینب سے نکاح کیا تو اس مقام پر عوام کی بدنامی کے خیال سے اس فعل کو ترک نہیں کیا گیا بخلاف قصہ ادخال حطیم فی البیت کے کہ وہاں پر عوام کے طعن کے خیال سے اس فعل کی اجازت نہیں دی گئی۔

تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کے اندر تفصیل ہے اسی کو حضرت مولانا محمد قاسم

صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ سمجھنا حکیم کا کام ہے کہ کہاں پر خوف ملامت سے کسی فعل کو ترک کرنا چاہئے اور کہاں پر نہیں یہاں تک تو مولانا کا ارشاد تھا اب آگے ان دونوں واقعوں میں فرق جس کی وجہ سے ایک میں یعنی حضرت زینب سے نکاح میں ملامت کے خوف سے رعایت نہیں کی گئی۔

اور دوسرے واقعہ میں یعنی ادخال حطیم فی البیت کے واقعہ میں ملامت کے خوف سے رعایت کی گئی سو وہ فرق میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ کتاب و سنت میں نظر کرنے سے یہ قاعدہ مستنبط ہوتا ہے کہ وہ فعل جو لوگوں کے نزدیک قابل ملامت ہے۔ اگر واجب یا مقصود فی الدین ہے تب تو بدنامی کے خوف سے اس کو ترک نہ کیا جاوے گا اور اگر وہ فعل جو لوگوں کے نزدیک قابل ملامت ہے۔ نہ واجب ہو اور نہ مقصود فی الدین ہو کہ اس کے ترک میں کوئی حرج نہ ہو تو اس کو نہ کیا جاوے گا پس حضرت زینب کے واقعہ میں جو لوگوں کے بدنام کرنے کی وجہ سے ترک نہیں کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ زید بن حارثہ حضور کے متبنی رہ چکے تھے اور اس زمانہ میں عوام الناس متبنی کی منکوحوہ سے نکاح کرنے کو ناجائز اور حرام اور ایسا قبیح سمجھتے تھے کہ عوام کے اس فساد عقیدہ کی اصلاح کے لئے اس وقت صرف تبلیغ قولی کافی نہ تھی بلکہ ضرورت تھی کہ تبلیغ فعلی کی جاوے اور یہ نکاح کرنا تبلیغ فعلی تھی اور تبلیغ واجب اور مقصود فی الدین ہے لہذا یہ نکاح کرنا مقصود فی الدین تھا اس لئے حضور نے یہاں لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کی اور نکاح فرمایا۔ بخلاف ادخال حطیم فی البیت کے کہ وہ کوئی ضروری فعل فی الدین نہ تھا بلکہ محض ایک فعل مستحسن تھا جس پر کوئی ضروری مقصود موقوف نہ تھا (اس لئے اس کو ملامت کے خوف سے ترک کر دیا گیا)

دو آیات کی تفسیر

الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے متعلق یہ اشکال ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ تو اکثر بہت خائف اور محزون رہتے ہیں اس اشکال کا جواب بھی

اسی اصل پر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لا خوف لہم یا لاحزن بہم نہیں فرمایا بلکہ لا خوف علیہم فرمایا ہے یعنی ان پر آخرت میں خوف واقع نہیں ہوگا اور یہ نہیں کہ ان میں خوف نہیں۔

خلاصہ اس توجیہ کا یہ ہے کہ ان میں خوف ہے مگر ان پر خوف نہیں اسی طرح ذلک الكتاب لاریب فیہ پر جو اشکال ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تو بہت لوگوں کو شک ہے پھر یہ کیوں فرمایا گیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں اس کی توجیہ بھی مولانا نے اسی اصل پر یہ فرمائی کہ وہ شک اس کتاب میں نہیں ہے بلکہ جن کو شک ہے خود ان میں خباثت ہے کہ درحقیقت ان کے فہم میں کھوٹ ہے مگر اس کتاب میں کوئی کھوٹ نہیں یہ تو حضرت مولانا کی تحقیق ہے اور مجھ کو اس کی ایک مثال مل گئی جس سے مولانا کا مقصود اور واضح ہو گیا وہ مثال یہ کہ یرقان اصفروالے کو جو سب چیزیں زرد ہی زرد نظر آتی ہیں تو اس کی آنکھوں میں زردی ہوتی ہے نہ کہ ان چیزوں میں جب وہ کسی چیز کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اس میں زردی ہے تو اس سے یہی کہا جاوے گا کہ لا صفرۃ فیہ کہ اس میں زردی نہیں ہے بلکہ تیری آنکھوں میں ہے اسی طرح درحقیقت قرآن میں کوئی شک نہیں ہے اور جو اس میں شک کرتا ہے تو اس کے فہم کا قصور ہے۔

بڑوں کی بڑی ذمہ داری

حضرت ایہام نقص کے بارہ میں مثال کے طور پر فرماتے تھے کہ گو ویرائے کو سب اختیارات حاصل ہیں کانسٹیبل کے بھی اور تحصیلدار وغیرہ کے بھی لیکن اس کو کوئی کانسٹیبل اور تحصیلدار کہہ کر تو دیکھے کہ کیسے گردن ناپی جاتی ہے کیونکہ اس میں ایہام ہے نقص کا سبحان اللہ یہ حضرات محقق ہیں اور یہ حضرات عارف ہیں خصوصاً خواص کی تو ایسی ایسی باتوں پر بھی گردن ناپی جاتی ہے جن پر عوام سے کوئی باز پرس ہی نہیں ہوتی چنانچہ حضرت بایزید بسطامیؒ کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا فرمایا کہ مجھ سے یہ سوال ہوا کہ تم کیا عمل لائے ہو میں نے اپنے

جس عمل پر بھی غور کیا اس کو پیش کرنے کے قابل نہ پایا۔ بالآخر میں نے کہا کہ آپ کی توحید کا عقیدہ لایا ہوں کیونکہ یہ تو ہر عامی مسلمان کو بھی حاصل ہے ارشاد ہوا اھا
 بلکہ لیلۃ اللبّین۔ کیا دودھ والی رات یاد نہیں ہے۔

بات یہ تھی کہ ایک شب حضرت بایزید کے پیٹ میں درد ہوا کسی نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ میں نے رات دودھ پی لیا تھا اس سے پیٹ میں درد ہو گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے دودھ والی رات یاد دلائی کہ کیا تم کو اسی برتے پر توحید کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے دودھ کو موثر بتایا گیا یہی توحید ہے اس گرفت پر حضرت بایزید کانپ اٹھے اور عرض کیا کہ حضور میں کچھ نہیں لایا سوائے امید رحمت کے اس پر ارشاد ہوا کہ ہاں اب کہی آدمیوں کی سی بات گو تمہارا کوئی عمل اس قابل نہیں کہ تم اس کو آج ہمارے سامنے پیش کر سکو لیکن خیر تمہاری اس امید رحمت پر محض اپنی رحمت ہی سے جاؤ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا دیکھئے حضرت بایزید کا کتنا بڑا درجہ تھا لیکن ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا اور ایسی بات پر گرفت کی گئی جو ہم سوال رات دن کہتے رہتے ہیں کہ فلاں سبب سے یہ مرض پیدا ہوا اور فلاں بے احتیاطی کی اس سے یہ نقصان ہوا۔

مقرباں را بیش بود حیرانی

اور

جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے

شفقت کا غلبہ

بعضوں میں اتنی شفقت ہوتی ہے کہ مخلوق کی اصلاح کی خاطر احیانا اپنے معمولات میں بھی وہ تغیر و تبدل کر دیتے ہیں چنانچہ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت و اخلاق کی تو یہ حالت تھی کہ احد نماز فجر لوگ گھیر لیتے تو آپ مجمع کی طرف رخ کئے دیر دیر تک بیٹھے رہتے یہاں تک کہ بعض دن تو اشراق چاشت اوراد و وظائف سب مؤخر ہو جاتے تھے۔

اہتمام فکر

اب رہا یہ سوال کہ ایسی باتوں پر نظر کیونکر پہنچتی ہے سو اس کا حقیقی سبب تو فضل ہے مگر ظاہری سبب اہتمام اور فکر اور ہر وقت اس میں ڈوبنا رہنا ہے۔

چنانچہ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو علوم موہوب ہوئے اس میں اسی اہتمام کو خاص دخل ہے خود فرماتے تھے کہ جب میں حدیث پڑھتا تھا کوئی تولغات دیکھتا کوئی ترکیب و صغی نحوی و صرئی دیکھتا کوئی سند ہی دیکھتا مگر میں زیادہ تر اس پر غور کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا منشا کیا ہے اور اس سے ناشی کیا ہے تو اس غور و فکر کی یہ برکت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے علوم خاصہ موہوب فرمائے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ومن یومن باللہ یهد قلبہ دوسری جگہ ارشاد ہے والذین جاہلوا فینا لنہد ینہم سبلنا پس جب بندہ کی طرف سے تقویت ایمان اور کوشش ہوتی ہے تو اس کی صحیح راستوں کی طرف رہبری کی جاتی ہے۔

متقین کا مفہوم

فرمایا کہ ایک بار مولانا محمد قاسم صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ قرآن کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے ہدی للمتقین و متقین تو پہلے ہی سے ہدایت پر ہیں تو یہ تحصیل حاصل ہوا اس کے جواب مختلف حضرات نے مختلف دیئے ہیں چنانچہ ایک جواب صاحب جلالین نے دیا ہے کہ مراد متقین سے صائر الی التقویٰ ہیں مگر مولانا محمد قاسم صاحب نے ایک دوسرا جواب دیا کہ یہاں تقویٰ سے مراد اس کے اصطلاحی معنی نہیں۔ بلکہ لغوی معنی ہیں یعنی خوف اور کھٹک تو آیت کے معنی یہ ہیں۔ کہ جن لوگوں کے قلب میں کھٹک ہے اور فکر ہے اور قصد ہے اپنی اصلاح کا ان کو قرآن ہدایت کرتا ہے باقی جو شخص اپنی اصلاح کا قصد ہی نہ کرے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے اور قرآن کا اس میں کیا نقص ہے تو مولانا محمد قاسم صاحب کا جب یہ جواب میں نے سنا تو فوراً اس

جواب کی ایک تائید قرآن سے میری سمجھ میں آئی وہ یہ کہ سورہ والیل میں ارشاد ہے
 لاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی اس کے بعد ارشاد ہے واما من
 بخل واستغنی وکذب بالحسنی یہاں صفت تقابل کا استعمال کیا گیا ہے
 چنانچہ پہلی آیت میں اعطاء کا ذکر ہے تو دوسری آیت میں اس کے مقابل میں لفظ بخل
 کا استعمال کیا گیا ہے اور اعطاء اور بخل میں تقابل ظاہر ہے اسی طرح پہلی آیت میں
 کذب ہے تو دوسری میں صدق ہے اور صدق اور کذب میں بھی تقابل موجود ہے بس
 اسی طرح پہلی آیت میں استغناء ہے تو دوسری میں اس کے مقابل کوئی مفہوم ہونا
 چاہئے اور وہ اتقی ہے پس اس تقابل کی وجہ سے یہاں تقویٰ کے وہ معنی مراد ہوں گے
 جو استغنی کے مقابل ہوں پس استغنا کے معنی ہیں بے فکری کے تو یہاں تقویٰ کے معنی
 ہوں گے فکر اور کھٹک ورنہ فصاحت کے خلاف ہوگا پس معلوم ہوا کہ متقین کے وہ معنی
 جو مولانا محمد قاسم صاحب نے بیان فرمائے وہ قرآن سے ثابت ہیں اب میں ان
 لوگوں سے جو محض ترجمہ کے مطالعہ سے قرآن کو حل کرنا چاہتے ہیں دریافت کرتا ہوں
 کے کیا وہ اس اشکال کا جواب محض ترجمہ سے حل کر سکتے تھے۔

نوٹ: مذکورہ بالا ملفوظات و واقعات ”الافاضات الیومیہ“ سے ماخوذ ہیں۔

حجۃ الاسلام حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی چند حکایات

(از حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ)

الہامی علوم

(۱) بروایت مولانا محمد یعقوب صاحب فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ چھلنیوں کا وعظ کہا تھا۔ ہر چیز کیلئے ایک چھلنی ثابت کی تھی۔ اس کے متعلق مولانا محمد یعقوب صاحب نے ایک نہایت لطیف مضمون فرمایا تھا۔ حدیث پڑھنے والوں کے سمجھنے کے لائق واقعی محقق سمجھا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کا وہ مضمون یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن اس زمین کا پیڑا بنا کر اس کی روٹی پکا کر اول غذا جنتیوں کو یہ دیں گے اب اس میں ظاہر میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ کیا اہل جنت کو خاک پتھر کھلا دیں گے۔ یہ اچھا انعام جنتیوں کو ملے گا تو اس کو اسی قاعدہ پر متفرع کر کے سمجھو کہ تم اپنے مہمان کو بے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھلاتے تو حق تعالیٰ بلا چھانے ہوئے کیوں کھلانے لگے۔ چنانچہ زمین اس طرح چھانی جائے گی کہ مٹی پتھر سب نکل جائیں گے اور صرف اجزاء لطیفہ رہ جائیں گے باقی یہ بات کہ اس میں اجزاء لطیفہ کہاں ہیں سو اس کو یوں سمجھو کہ جتنی نعمتیں کھانے پینے کی نکلتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ سب زمین ہی سے نکلتی ہیں اور وہ زمین ہی کے اجزاء ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اس میں ایسے ایسے اجزاء لطیفہ مبطن ہیں۔ بس ان اجزاء کو حق تعالیٰ علیحدہ کر دیں گے اور وہ ان کی غذا بنے گی۔ سو وہ تو الد جمع الاشیاء ہوگی اور غالباً حکمت اس میں یہ ہوگی

کہ بہت سے بندگان خدا مجاہدات و ریاضات میں دنیا کی لذتوں سے متعلق نہیں ہوتے ان کو اگر پیشتر یہ غذا نہ کھلا دی جاوے تو وہ جنت کی غذاؤں کا موازنہ انہما دنیا سے کس طرح کر سکتے ہیں۔ اور بدون موازنہ کے حظ کم ہوگا اس لئے ان کو وہ غذا کھلا کر دکھلا دیا جائے گا کہ دیکھو دنیا کی نعمتوں کا خلاصہ یہ ہے پھر اس کے بعد فرمائیں گے کہ لو اب کھاؤ یہ ہے جنت کی چیز۔ تو اصل تو اس کے کھلانے سے مقصود یہی ہوں گے مگر ان کے طفیل میں اور سب کو بھی یہ غذا دیں گے پھر فرمایا کہ یہ مضامین ہمارے اساتذہ کے الہامی اور کشفی ہیں۔ (ص ۱۳۵ نمبر ۲۱۳ جلد اول حسن العزیز)

اکابر کے مزاج کا فرق

(۲) بروایت مولوی محمد یحییٰ صاحب سیوہاری فرمایا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے مولود شریف کی بابت دریافت کیا۔ فرمایا بھائی نہ اتنا برا ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں اور نہ اتنا اچھا ہے جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ پھر ہمارے حضرت (مولانا مرشدنا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہ) نے فرمایا کہ یہ اس قدر جامع جواب ہے کہ ایک رسالہ کا رسالہ اس کی شرح میں لکھا جاسکتا ہے لیکن یہ گول جواب ہے عوام نہیں سمجھ سکتے۔ ہر فریق اس جواب کو اپنی تائید میں پیش کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا کھلم کھلا کسی کو برا نہیں کہتے تھے۔

ایسے سوالات کے بہت نرم جواب دیتے تھے۔ البتہ حضرت مولانا گنگوہی بالکل صاف صاف کہتے تھے ایک ہی دفعہ میں چاہے ٹھہر دیا جاوے۔ لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے۔ پہلے میں بھی نرم جوابات کو پسند کرتا تھا لیکن اب تجربہ کے بعد مولانا گنگوہی کا طرز نافع ثابت ہوا۔ نرم جواب میں یہ مصلحت سمجھی جاتی ہے کہ مخاطب کو وحشت نہ ہو اور وہ ہم میں آجائے حالانکہ یہ غلط ہے وہ ہم میں نہیں آتے وہ تو اپنے اسی خیال کی بناء پر ہم میں آئے ہیں تو یہ دراصل ہم میں آنا نہ ہوا ہاں ہم ہی کچھ ادھر چلے گئے وہ ہم میں نہیں آئے۔ (ص ۱۷۱ م ۲۸۱ حسن العزیز جلد اول)

حضرت نانوتوی و حضرت گنگوہی کا طرز عمل

(۳) فرمایا کہ ایک صاحب سماع درویش حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ کی تعریف سن کر آئے۔ حسب معمول مولانا نے نہایت عزت کے ساتھ ان کو مہمان بنایا اور سب طالب علموں کو سمجھا دیا کہ خبردار کوئی گنگوہان کے طریقہ کے خلاف نہ کی جاوے کیونکہ مہمان کی دل شکنی نہیں ہونی چاہئے۔

کسی نے اس واقعہ کی خبر حضرت مولانا گنگوہی کی خدمت میں کر دی۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ بہت برا کیا بدعتی کا اکرام جائز ہی کہاں ہے۔ اس شخص نے یہ اعتراض حضرت مولانا نانوتوی کے پاس پہنچا دیا فرمایا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر مہمان تک کا اکرام فرمایا ہے۔ اس شخص نے اس جواب کو مولانا گنگوہی رحمہ اللہ کی خدمت میں عرض کیا۔ مولانا نے فرمایا کہ کافر کے اکرام میں غلط فہمی اور فساد کا احتمال نہیں بدعتی کے اکرام میں عوام کی غلط فہمی اور فساد عقیدہ کا اندیشہ ہے اس لئے ناجائز ہے اس جواب کو پھر اس شخص نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی خدمت میں پہنچ کر بیان کیا تو مولانا نے اس کو ڈانٹ دیا یہ کیا واہیات ہے۔ ادھر کی ادھر لگاتے پھرتے ہوئے ٹھوہا پنا کام کرو۔ (ص ۱۷۱ نمبر ۲۸۱ جلد اول حسن العزیز)

علم کی وجہ سے اعتقاد

(۴) حضرت حاجی صاحب بھی اصطلاحی عالم نہ تھے لیکن حضرت کے علوم سے علماء دنگ تھے۔ مولانا محمد قاسم صاحب کتنے بڑے عالم تھے۔ یوں فرماتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب کا کوئی تقوے کی وجہ سے معتقد ہے کوئی کرامت کی وجہ سے میں حضرت کے علم کی وجہ سے معتقد ہوں۔ ایسا شخص یوں کہے پھر حد ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ حضرت دیکھے ہوئے تھے۔ وہ دیکھی ہوئی باتیں فرما رہے تھے۔ نرا سننے والا طالب علمی شبہات کرے گا کچھ دیکھے ہوئے ہو تو سمجھ سکتا ہے سنے ہوئے میں اور دیکھے

ہوئے میں بڑا فرق ہے۔ دیکھنے والا سننے والے کو اس طرح کیسے سمجھا سکتا ہے۔

(ص ۲۲۸ نمبر ۲۸۴ جلد اول حسن العزیز)

مہدی کی دلجوئی

(۵) فرمایا کہ ایک شخص حضرت مولانا نانوتوی کی خدمت میں ایک چھینٹ کی ٹوپی لائے اس میں شالباف کی گوٹ لگی ہوئی تھی اور گوٹہ بھی نکا ہوا تھا۔ مولانا نے سر پر رکھی۔ پھر کسی بچہ کو دیدی اور فرمایا کہ اس بیچارے کا دل خوش کرنے کے لئے میں نے سر پر رکھی تھی۔ (ص ۴۱ نمبر ۱۱۶ حسن العزیز جلد دوم)

عاشقانہ شان

(۶) فرمایا کہ مولانا نانوتوی کی شان نہ عالمانہ تھی نہ درویشانہ تھی۔ بلکہ عاشقانہ شان تھی اور آپ کی مجلس دوستانہ ہوتی تھی۔ گاڑھے کے کپڑے پہنتے تھے۔ ایک مرتبہ دیوبند سے نانوتہ کو تشریف لے جاتے تھے۔ ایک جولاہے نے بوجہ سادگی کے اپنا ہم قوم سمجھ کر پوچھا کہ سوت کا آج کیا بھاؤ ہے۔ مولانا نے جواب دیا کہ بھائی آج بازار جانا نہیں ہوا۔ وہ جولاہا کچھ بڑا بڑا ہوا چلا گیا۔ (ص ۵۸ نمبر ۲۶۰ جلد مذکور)

بیعت کا حیلہ

(۷) فرمایا کہ مولانا نانوتوی کی خدمت میں ایک شخص شکر لے کر حاضر ہوئے، حاضرین میں وہ تقسیم ہو گئی پھر انہوں نے بیعت کے لئے عرض کیا حضرت نے انکار فرمایا انہوں نے عرض کیا کہ اگر بیعت نہیں کرتے تو میری شکر واپس کر دو۔ مولانا نے فرمایا کہ بھائی ان کی شکر لا کر دے دو۔ انہوں نے کہا کہ میں تو وہی شکر لوں گا۔ مولانا نے فرمایا بھائی وہ تو صرف آگئی عرض کیا تو مجھے بیعت کر لیجئے یا شکر میری وہی واپس کیجئے۔ آخر حضرت مولانا نے مجبور ہو کر بیعت فرمالیا۔

(ص ۸۶ نمبر ۲۶۲ جلد دوم حسن العزیز)

شان تقویٰ

(۸) فرمایا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب کو سبزی کا شوق تھا کچھ پودینہ دھنیہ وغیرہ کے پودے لگے ہوئے تھے۔ ان میں میٹگنی ڈالنے کی ضرورت ہوئی کسی زمیندار کا وہاں کو گزر ہوا۔ مولانا نے ان سے فرمائش کر دی۔ انہوں نے رعایا میں سے ایک گڈریہ کے سر پر ٹوکری میں میٹگنیاں بھیج دیں۔ مولانا اپنے ہاتھ سے اس سبزی میں ڈال رہے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سامنے سے آگئے بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اس شخص کا حال معلوم نہیں کہ ظالم ہے اس نے ضرور زبردستی ظلماً اس پچارے غریب شخص سے بیگار لی ہے۔ اس کو ابھی واپس کیا جائے۔ چنانچہ مولانا محمد یعقوب صاحب نے اسی وقت وہ میٹگنیاں اپنے ہاتھ سے جمع کر کے سب واپس کر دیں۔ (ص ۱۰۳ نمبر ۳۲۳ جلد دوم حسن العزیز)

اسرار شریعت کا علم

(۹) فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ حدیث پڑھنے کے وقت میں یہی سوچا کرتا تھا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائی چنانچہ یہی علوم اللہ تعالیٰ نے آپ پر منکشف فرمائے اسرار و حکم شریعت (ص ۱۱۴ نمبر ۳۶۱ جلد اول حسن العزیز)

ایک فتویٰ

(۱۰) فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جلال آباد کی جائیداد خریدنا جائز نہیں کیونکہ وہاں لڑکیوں کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ البتہ جہاں ایسا نہ ہو کچھ حرج نہیں۔ (ص ۱۳۴ نمبر ۴۳۷ جلد مذکور)

ملفوظ حضرت نانوتوی

(۱۱) فرمایا کہ خواجہ میں مولانا احمد حسن صاحب امر وہی اور ہمارے سب بزرگ تشریف لے جاتے تھے ایک بڑی بی بی نے وہاں ایک خواب دیکھ لیا تھا وہ مولانا احمد حسن

صاحبؒ کی بڑی خدمت اور بہت محبت کرتی تھیں۔ ویسے بھی مولانا سید تھے میں نے ایک صاحب سے مولانا محمد قاسم صاحبؒ کا ایک مقولہ سنا ہے مولانا نے ایک مثال دی تھی کہ میرا ذہن تو سونے کا بہت بڑا ڈھیر ہے۔ اور مولوی احمد حسن صاحب کا ذہن سونے کا ایک چھوٹا سا ڈھیر اور مولانا صاحب کا ذہن چاندی کا بہت بڑا ڈھیر ہے۔ مولوی احمد حسن صاحب کا ذہن میرے مناسب ہے اگرچہ زیادہ نہ ہو اور دوسرے کا اگرچہ زیادہ ہے مگر میرے مناسب نہیں۔ (ص ۱۵۸ نمبر ۵۱۳ جلد مذکور)

ادب شیخ

(۱۲) فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب مولانا محمد قاسم صاحب کی بہت تعریف فرماتے تھے۔ مولانا نے ایک مسودہ حضرت حاجی صاحب کا دیا ہوا نقل کیا اس میں ایک لفظ سہواً غلط لکھا گیا تھا۔ اس کو مولانا نے صحیح نہیں کیا۔ ادب کی وجہ سے بلکہ وہاں جگہ چھوڑ دی۔ حضرت حاجی صاحب نے درست فرما دیا۔ (ص ۱۸۱ نمبر ۵۷۷ جلد مذکور)

علوم نانو توی کے اسباب

(۱۳) مولانا محمد یعقوب صاحبؒ سے کسی نے پوچھا کہ یہ علم مولانا محمد قاسم صاحب پر کہاں سے کھلا مولانا نے فرمایا کہ اس کے اسباب متعدد ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ مولانا فطری طور پر معتدل القوی اور معتدل المزاج تھے۔ پھر ان کے استاد بے مثال تھے۔ پھر پیر کامل ملے جن کا نظیر نہیں ان کی وجہ سے فن کی حقیقت منکشف ہو گئی اساتذہ کا ادب بہت کرتے تھے اور متقی بہت تھے جب اتنی چیزیں جمع ہوں تو پھر کیوں نہ کامل ہوں۔ (جلد مذکور)

سلامتی فہم

(۱۴) فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں ہی غور کرنا چاہئے تو مطلب بالکل صاف ہے مگر مولانا کا سا فہم بھی تو ہو قرآن مجید

کے الفاظ کافی ہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ (ص ۱۹۰ نمبر ۶۱۰ جلد مذکور)

اکابر کے علوم

(۱۵) فرمایا کہ سنا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوہی سے فرمایا کہ بھائی تم بڑے فقیہ ہو اس پر ہم کو رشک آتا ہے۔ مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ خود مجھ سے بیٹھے ہو مگر ہمیں اس پر کبھی رشک نہ آیا اور ہم کو جو دو چار جزئیات یاد ہو گئے ہیں تمہیں ان پر رشک آتا ہے۔ پھر ہمارے حضرت (مولانا مرشدنا ہادی شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہ) نے فرمایا کہ اگر ان حضرات کی کتابوں کا ترجمہ عربی میں کرادیا جاوے اور بتلایا نہ جاوے تو دیکھنے والے رازی وغزالی کے زمانہ کی بتلاویں گے۔ چنانچہ سنا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی حجۃ البالغہ کا ترجمہ جب یورپ میں گیا تو وہاں لوگوں نے کہا کہ یہ پہلے زمانہ کی کتاب معلوم ہوتی ہے اس زمانہ میں اس دماغ کا شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی کو پرانی کتاب مل گئی ہوگی اور سرقہ کی راہ سے اس لئے اپنی طرف منسوب کر لیا ہے۔ (ص ۲۲۸ نمبر ۷۳۶ جلد دوم حسن العزیز)

مجالس کا رنگ

(۱۶) فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب کی مجلس میں ہنسی مذاق خوب ہوتا تھا۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ مولانا ایک یار باش ہیں اور مولانا گنگوہی کے یہاں اتنی تو کثرت نہ تھی مگر ہاں کبھی ذرا سی بات کہہ دیتے تھے کہ سب ہنستے ہنستے لوٹ جاتے تھے اور خود نہیں ہنستے تھے۔ (ص ۲۳۰ نمبر ۷۸۰ جلد مذکور)

ایک ملفوظ

(۱۷) فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ دعوت کا کھانا اور جماعت کی نماز ایسی چیز ہیں کہ ان میں اپنے اوپر کچھ بوجھ نہیں پڑتا۔ دعوت کے کھانے کی کچھ فکر نہیں ہوتی کہ کہاں سے آیا ہے اسی طرح جماعت میں اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو گئے

اب کچھ خبر نہیں کہ کیا ہوگا۔ سب بار امام کے ذمہ۔ پھر تبسم کر کے فرمایا کہ تیسری چیز شوق طالب علم کے لئے جماعت کا سبق کہ پڑھیں نہ اور کتابیں ختم ہو جاویں۔

(ص ۲۳۲ نمبر ۲۸۳ جلد مذکور)

کمال کس نفسی

(۱۸) فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب فرمایا کرتے تھے اگر چار حرف جاننے کی تہمت نہ ہوتی اور اس سے لوگ جان نہ گئے ہوتے تو ایسا گم ہوتا کہ کوئی بھی نہ پہچانتا کہ قاسم دنیا میں پیدا بھی ہوا تھا۔ (ص ۱۱۲۳ ربیعین مصطفائی)

ظرافت طبعی

(۱۹) ایک بچہ بڑے پیٹ والا سامنے سے گزرا تو مسکرا کر فرمایا چلا کچھالا گڑ بڑ جھالا اور فرمایا یہ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا ٹکڑا ہے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب کا ایک لڑکا بڑے پیٹ کا تھا اس کے بارہ میں فرمایا تھا۔ (ص ۱۱۸۸ ربیعین مصطفائی)

عالمانہ شان

(۲۰) فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب رڑکی دیانند سے مناظرہ کے لئے گئے اور بھی چند آدمی ساتھ ہو گئے سنا ہے کہ مولانا ایک جگہ ٹھہرے اور ساتھ والوں سے کہہ دیا کھانا بازار میں کھاویں۔ مجسٹریٹ کو خبر پہنچی تو اول وہ سمجھا کہ یہی دعوت خورے آئے ہوں گے۔ مگر جب واقعی بات کی خبر ہوئی کہ وہ اس طرح کے لوگ ہیں تو اس کے دل میں بڑی قدر ہوئی اور اس نے مولانا کو بلایا اور اشتیاق ظاہر کیا۔ مولانا کی عادت تھی کہ کبھی کسی بڑے آدمی سے نہ ملتے تھے۔ ایک دفعہ رام پور گئے نواب صاحب کو خبر ہوئی تو مولانا کو بلایا مگر مولانا نہیں گئے اور یہ حیلہ کیا کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں آداب شاہی سے واقف نہیں خدا جانے کیا بے ادبی ہو جاوے۔ نواب صاحب نے کہا آپ

کو آداب وغیرہ سب معاف ہیں۔ آپ تشریف لائے ہم کو آپ سے ملنے کا اشتیاق ہے مولانا نے جواب دیا کہ تعجب کی بات ہے اشتیاق تو آپ کو ہو ملنے کا۔ اور آؤں میں۔ غرض نہ گئے۔ باوجود ایسی آزادی کے رڑکی میں مجسٹریٹ سے ملنے سے انکار نہ کیا۔ کیونکہ اس سے ملنے میں دینی مصلحت تھی۔ اس نے مولانا سے بارش کی کمی کی وجہ پوچھی تو مولانا نے دلائل عقلیہ سے ثابت کر دیا کہ گناہ سبب ہیں کمی بارش کے۔

وہ بہت ہی محظوظ ہوا اور مولانا کے علم کا قائل ہو گیا اور بہت ہی اچھی طرح پیش آیا پھر مولانا سے رڑکی آنے کی وجہ پوچھی فرمایا دیانند سے مناظرہ کے لئے آیا ہوں۔ مگر وہ پہلے تو مناظرہ کی دعوت دیتا پھر تا تھا اب جو میں آ گیا تو پیچھے ہٹتا ہے۔ مجسٹریٹ نے کہا ہم اس کو بلاتے ہیں چنانچہ بلایا اور پوچھا کیوں مناظرہ نہیں کرتے کہا فساد کا خوف ہے۔ مجسٹریٹ نے کہا فساد کے ہم ذمہ دار ہیں۔ دیانند نے کہا میں اس ارادہ سے نہیں آیا ہوں مولانا نے کہا ارادہ فعل اختیاری ہے اب کر لیجئے مگر وہ کسی طرح آمادہ نہ ہوا۔ آخر بھاگ گیا۔ یہ شان ہے علماء کی کہ نہ تذلل کہ خواہ مخواہ نواب سے ملیں اور نہ تکبر کہ مجسٹریٹ سے بھی نہ ملیں۔ ضرورت دین کی وجہ سے ملے اور دنیا کی ضرورت کے لئے کبھی کسی بڑے سے بڑے کو بھی نظر میں نہ لائے۔ (ص ۱۲۰ جلد چہارم حسن العزیز)

عجیب مہمان نوازی

(۲۱) فرمایا مولانا محمد قاسم صاحب کی کسی لوہار نے دعوت کی اور وقت پر بارش ہونے لگی مولانا خود کبیل اوڑھ کر پہنچے اور کھانا بھی یہ تھا کہ فقط دال ساگ پکایا تھا وہی بخوشی کھالیا۔ (ص ۱۶۰ حسن العزیز جلد چہارم)

کمالات حضرت نانوتوی

(۲۲) فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب نے رام پور افغاناں میں وعظ کہا اس میں جزلا تجزی کا ثبوت دیا۔ اذواقعت الواقعة لیس لوقعتها کاذبہ سے اور علی

الاعلان کہا کہ میں معقول کے تمام مسائل کو نفیاً یا اثباتاً قرآن شریف سے نکال سکتا ہوں۔ مولانا کا علم لدنی تھا اور میرا خیال یہ ہے کہ مولانا میں وہ بیت کے ساتھ ذکاوت بھی غالب تھی۔ مگر یہ ایسی بات ہے کہ اس سے ہمارے مجمع کا کوئی آدمی کم اتفاق کرے گا۔ مولانا میں حق تعالیٰ نے بہت سے اوصاف جمع کر دیئے تھے۔

شرمگین ایسے تھے کہ نکاح کے بعد کسی نے غسل جنابت کرتے نہیں دیکھا سرد سے مرد موسم میں بھی قصبہ سے باہر جا کر تالاب میں نہاتے تھے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب سے کسی نے میرے سامنے پوچھا کہ مولانا کو یہ کمالات کس طرح حاصل ہوئے۔ فرمایا کئی سبب جمع ہو گئے۔ مولانا میں یہ کمالات یکجا ہونے کے ایک خلقت مزاج کا معتدل ہونا کیونکہ حسب سنت اللہ اعتدال مزاج سے نفس کامل فائض ہوتا ہے دوسرے استادان کو کامل ملے۔ جیسے مولانا مملوک علی صاحب کہ ہرن کے محقق اور طرز تعلیم میں بے مثل تھے۔ تیسرے پیر کامل تھے۔ چوتھے قدرتی طور پر مولانا میں ادب بہت تھا اور جتنا ادب زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی فیضان زیادہ ہوتا ہے۔ پانچویں تقویٰ کامل تھا۔ ادب اس قدر تھا کہ اللہ کا نام لینے والے بدعتیوں سے بھی نہ الجھتے۔

ایک بزرگ کا اکرام

ٹھسکہ ایک مقام ہے وہاں کے ایک بزرگ مولانا محمد قاسم صاحب کے یہاں آئے وہ اہل سماع میں سے تھے مگر دوکاندار نہ تھے۔ مولانا نے فوراً ایک روپیہ نذر کیا اور خدام سے کہہ دیا۔ بدعت کا ذکر مطلق نہ کرنا کیونکہ مہمان کو رنج ہوگا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو کھانا شاہ صاحب کو تو خدام سے کھلوا یا اور ان کے سائیسوں کو خود کھلایا (ان کے سائیس بھنگی تھے) چلتے وقت شاہ صاحب نے فرمایا کہ درویش آپ ہی ہیں اور ہم تو محض نقال ہی ہیں۔ یہ قصہ مولانا گنگوہی نے سنا تو فرمایا اچھا نہیں کیا۔

من و قراہل بدعة فقد اعان علی ہدم الاسلام حدیث ہے کسی نے یہ مقولہ حضرت کا وہاں جا نقل کیا تو مولانا نے کہا یہ تو بدعتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے تو وفد بنی ثقیف کا جو کہ کافر تھا اکرام کیا پھر یہ جواب حضرت نے سنا تو فرمایا غور نہیں فرمایا مولانا نے اکرام کافر سے فتنہ نہیں ہوتا اور اکرام بدعتی سے فتنہ ہوتا ہے پھر اس شخص نے یہ خبر مولانا کو پہنچائی تو اس کو ڈانٹ دیا اور کہا جاؤ تمہیں کیا پڑی یہ باہمی تصدقات تھے ان حضرات کے اور وہ شان علم تھی۔ باہم علمی اختلاف رہا اور جب وہ بڑھنے لگا فوراً روک دیا۔ مولانا گنگوہی پر نقشبندی کی شان غالب تھی اور مولانا پر ہشیت کی اور یہی ہشیت حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ پر غالب تھی۔ خواجہ صاحب (حضرت عزیز الحسن صاحب جامع ملفوظات) نے عرض کیا اور حضور (حضرت سیدی مرشدی شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہ میں اعتدال ہے فرمایا کچھ نہیں ہے پھر فرمایا کمال تو اہل کمال ہی میں ہوتا ہے مگر الحمد للہ ہم نے اہل کمال کو دیکھا ہے اور اب بھی ان کے قائم مقام حضرات غنیمت ہیں۔

چونکہ شد خورشید مارا کرد داغ چارہ نبود برمقاش از چراغ پھر فرمایا کہ ظاہر میں ہے تو بے ادبی مگر بعض متاخرین بعض متقدمین سے افضل ہیں۔ کمال کسی پر ختم نہیں یہ نبوت تھوڑا ہی ہے جو ختم ہو جائے۔ مجھے مولانا گنگوہی کے ساتھ زیادہ عقیدت ہے بہ نسبت مولانا کے اور بعض لوگ اس کے برعکس خیال رکھتے ہیں۔ مولانا گنگوہی کی شان سلف کے بہت مشابہ ہے زمانہ میں متاخر سہی مگر حالات وہی ہیں جو سلف کے تھے جیسے۔

حضرت سید الطائفہ کا مقام

حضرت حاجی صاحب کہ اکابر سلف کی شان رکھتے تھے مثل جنید وغیرہ حضرات کے۔ حضرت حاجی صاحب کو وہ کمالات حق تعالیٰ نے دیئے تھے کہ نظیر ملنا مشکل ہے اور حضرت کے حالات شروع ہی سے عالی تھے۔ حضرت جوانی میں ہندوستان سے تشریف لے گئے اسی زمانہ میں حضرت کی شہرت امراء اور غرباء اور بیگمات تک میں سب میں ہو چکی تھی۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء حالانکہ حافظ ضامن

صاحب حضرت کے معاصرین میں بھی بعض کمالات زائد تھے۔ ان حضرات کے سامنے حضرت سے کرامتیں بھی صادر ہوئی تھیں۔

ایک کرامت

ایک دفعہ حضرت کے یہاں مہمان بہت سے آگے کھانا کم تھا۔ حضرت نے اپنا رومال بھیج دیا کہ اس کو کھانے پر ڈھانک دو کھانے میں ایسی برکت ہوئی کہ سب نے کھا لیا اور بیچ بھی رہا۔ یہ کرامت تو کمال ہی ہے دوسرا کمال دیکھئے کہ حضرت حافظ صاحب کو خبر ہوئی تو بطور اعتراض فرمایا کہ اب کیا ہے آپ کا رومال سلامت چاہئے اب قحط کیوں پڑنے لگا اور انتقاص رزق میں جو حکمتیں ہیں اب وہ سب معطل ہو جائیں گی تو حضرت بہت شرمندہ ہوئے اور فرمایا واقعی خطا ہوئی۔ توبہ کرتا ہوں پھر ایسا نہ ہو گا یہ ہے کمال کہ جس کو لوگ کمال سمجھتے ہیں وہ ان کے نزدیک توبہ کرنے کے لائق ہے۔ حافظ صاحب بھی بڑے شخص تھے۔

حافظ ضامن کا اتباع سنت

حافظ صاحب کا ایک مقولہ ہے جس کو حضرت گنگوہی نے بے حد پسند کیا وہ یہ کہ ذکر ہوا کہ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ کھانا کھانے میں ہر لقمہ پر بسم اللہ کہے اس پر حافظ صاحب فرماتے ہیں ہمیں تو طریقہ سنت زیادہ پسند ہے کہ اول میں ایک دفعہ بسم اللہ کہہ لی اور اخیر میں الحمد للہ کہے۔ اس سے زیادہ ثابت نہیں ان حضرات کو سنت کے ساتھ کس قدر عشق ہے اور حافظ صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ذکر میں ہمیں تو صرف یہ نیت اچھی لگتی ہے جس کا وعدہ قرآن شریف میں ہے۔ فاذکرونی اذکرکم اور واقعی یہی بات ہے اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ اس کا معتقد کبھی بد دل نہ ہوگا۔

اکابر کی مختلف شانیں

مولانا محمد قاسم صاحبؒ میں شان ولایت کا رنگ غالب تھا اور مولانا گنگوہیؒ

میں شانِ نبوت کا۔ مولانا محمد قاسم صاحب سے حضرت حاجی صاحب کو بہت محبت تھی اور حضرت کے پاس تو جو کوئی جاتا تھا یہی معلوم ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ خصوصیت حضرت کو میرے ہی ساتھ ہے۔ حضرت مرید ہر شخص کو کر لیتے تھے بجز اس شخص کے جس کا عزیز مذہب ہو اور اہل حق میں سے ہو۔

مجسمہ رحمت کی تواضع

حق تعالیٰ نے حضرت کا وجود رحمت مجسم بنایا تھا بی بی ایسی دی تھی کہ ان بی بی خیر النساء میں اور حضرت حاجی صاحب میں صرف فرق ذکورت و انوشت کا تھا۔ ورنہ بڑی کاملہ تھیں۔ مثنوی کی عالم تھیں مثنوی انہوں نے اور حضرت نے ایک ہی بزرگ سے پڑھی تھی۔ بیعت کے متعلق حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دو وجہ ہیں کہ میں کسی کو انکار نہیں کرتا ایک تو یہ کہ وہ کہیں بے جگہ نہ پھنس جاوے دوسرے یہ کہ معلوم نہیں عند اللہ کون بہتر ہے ممکن ہے کہ کوئی مجھ سے اچھا ہو اور ہاتھ میں ہاتھ دینے سے قیامت میں اسی کا ہاتھ مجھ کو کھینچ لے۔ سبحان اللہ کیا تواضع ہے حضرت اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت حاجی صاحب حافظ قرآن بھی تھے۔ (اس وقت حضرت والا پر حضرت حاجی صاحب کے ذکر سے ایک خاص اثر تھا) (ص ۱۶۹ تا ۱۷۲ احسن العزیز جلد چہارم)

دین کی اہمیت

(۲۳) ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب میرٹھ میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے عشا کے وقت ایک مسئلہ پوچھا آپ نے اس کا جواب دیا۔ مستفتی کے چلے جانے کے بعد ایک شاگرد نے عرض کیا کہ مجھے یہ مسئلہ یوں یاد ہے۔ آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو۔ اور مستفتی کو تلاش کرنا شروع کیا لوگوں نے عرض کیا رات زیادہ ہو گئی ہے آپ آرام فرمائیے۔ ہم صبح ہونے پر اس کو بتلا دیں گے لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا اور اس کے مکان پر تشریف لے گئے گھر میں سے اس کو بلایا اور فرمایا کہ ہم

نے اس وقت مسئلہ غلط بتلادیا تھا۔ تمہارے آنے کے بعد ایک شخص نے صحیح مسئلہ ہم کو بتلایا اور وہ اس طرح ہے۔ جب یہ فرما چکے تب چین آیا اور واپس آ کر آرام فرمایا۔
(امثال عبرت جلد اول نمبر ۹)

معیت حق کا رعب

(۲۴) فرمایا کہ نرم مزاج اہل اللہ میں بھی رعب ہوتا ہے چنانچہ مولانا محمد قاسم صاحب نہایت نرم مزاج تھے مگر جب تک وہ نہ بولیں کسی کو بولنے کی ہمت نہ ہوتی تھی اور جب وہ گفتگو شروع کر دیتے تھے تو پھر لوگ مزاج تک کرتے تھے۔ یہ رعب معیت حق کا ہوتا ہے حدیث میں ہے انا جلیس من ذکونی (ص ۱۳۷ جلد دوم حسن العزیز)

اساتذہ کی بے ادبی کا انجام

(۲۵) فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرہ نے روافض کے حفاظ نہ ہونے کی ایک لطیف وجہ بیان فرمائی کہ عادیۃ اللہ تعالیٰ جاری ہے کہ اساتذہ کی بے ادبی سے علم نہیں حاصل ہوتا چونکہ حضرات صحابہ قرآن مجید کے اساتذہ اور نقل کرنے والے ہیں لہذا ان کی گستاخی کا یہ وبال ہے کہ حفظ قرآن سے محروم ہیں۔ (ص ۵۰ نمبر ۷۲ اجرت حصہ سوم)

شان حضرت نانوتوی رحمہ اللہ

(۲۶) مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اتہ الدنیا وہی راغمة کا مصداق دیکھا مولانا محمد قاسم صاحب حجرہ میں تشریف رکھتے تھے۔ بڑے بڑے معزز لوگ نواب و رؤسا زیارت کو حاضر ہوتے تھے وہاں کسی سے پوچھا کہ تشریف لائیں گے۔ اس نے کہا اب تھوڑی دیر میں نکلیں گے حجرہ کے آگے ایک چٹائی بچھی تھی جس پر کبھی جھاڑو نہیں ہوئی تھی۔ سیروں گرد پڑی ہوئی تھی۔ وہاں بھلا کیوں جھاڑو ہوتی جن کا مذاق یہ تھا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ جو مسجد میں دبا دبا کر جھاڑو دیتے ہیں ہمیں بھلا نہیں معلوم ہوتا اتنا تو

کرے کہ خدا کے سامنے خاکساری کی شکل تو بنا لے وہ سجدہ ہی کیا ہوا جس میں ماتھا اور ناک مٹی میں نہ بھرے۔ بس کچی زمین ہو مٹی ناک کو ماتھے کو ہاتھوں کو اور تمام موضع سجدہ کو لگتی ہو۔ ہمارا تو اسی میں جی بہلا ہوتا ہے تو جن کا یہ مذاق ہو ان کی چٹائی پر کون جھاڑو دے وہ رؤسا اسی چٹائی پر بیٹھ جاتے تھے اور کھلی آنکھوں نظر آتا تھا۔

اتھ الدنیا وھی راغمة (اس کے پاس دنیا ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے ۱۲) کہ اہل دنیا خاک آلودہ ہوتے تھے۔ (روح الافطار نمبر ۴)

ذہانت

(۲۷) فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحبؒ بہت ذہین تھے صدر الشمس بازغہ کا کبھی ترجمہ نہیں کیا نہ مطالعہ ایسا پڑھتے تھے جیسا تلاوت ہو رہی ہو۔ (لعان الدین ص ۱۶ نمبر ۴۸)

علمی شان

(۲۸) فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے کتابیں کچھ بہت نہیں پڑھی تھیں بلکہ پڑھنے کے زمانہ میں بھی بہت شوق و مشقت سے نہ پڑھا تھا مگر مولانا کا علم ان کے رسائل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایک مرتبہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ نے ایک مضمون نیا بیان کیا کسی نے حاضرین میں سے کہا کہ یہ مضمون تو ایک بار مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ نے بھی بیان فرمایا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ جہاں سے ہم کہتے ہیں وہاں ہی سے وہ فرماتے تھے مگر اتنا فرق ہے کہ ان کے لئے سمندر کی برابر کھلتا تھا ہمارے لئے سوئی کے ناکہ کی برابر کھلتا ہے۔ (ص ۱۵ نفی الحرج)

واعظ کون ہو

(۲۹) حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ وعظ کہنا دو شخصوں کا کام ہے ایک محقق کا اور ایک بے حیا کا اور اپنی نسبت فرماتے تھے کہ میں بے حیا ہوں اس لئے وعظ کہہ لیتا ہوں۔ اور صاحبو یہ تو آسان ہے کہ اظہار تو اضع کے لئے

ہر واعظ زبان سے کہہ دے مگر فرق یہ ہے کہ وہ بناوٹ سے ہوگا اور مولانا بے بناوٹ کہتے تھے کیونکہ ان کو کمالات حقیقہ کا مبلغ معلوم تھا اس کے سامنے اپنے کمالات ہیچ نظر آتے تھے اور ہماری یہ حالت ہے۔

چوں آں کرے کہ در سگے نہاست زمین و آسمان وے ہماں ست

تربیت اولاد

(۳۰) ہمارے حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کے پاس بھی کپڑوں کی گٹھڑی نہ تھی نہ کوئی تک بکس تھا ایک مرتبہ کسی شخص نے مولانا کی خدمت میں چند ٹوپیاں بھیجیں آپ نے ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ صاحبزادہ نے والدہ صاحبہ کی وساطت سے ایک ٹوپی مانگ لی خود نہیں کہا فرمایا ہاں تو بھی ایسی ٹوپی پہنے گا۔

ایسا دماغ بگڑا ہے اب یہ تکلف سوچھے گا۔ دیکھ تو کیسی ٹوپی پہناتا ہوں اور ان کے کپڑوں کی گٹھڑی دیکھی۔ تقدیر سے صاحبزادے کی گٹھڑی بھی بھڑکدار نکلی بس آگ بگولہ ہو گئے کہ اوہو اس بھڑکدار گٹھڑی میں آپ کا لباس رکھا جاتا ہے یوں کپڑے تہ ہوتے ہیں یہ اچکن بھی تہ ہوا رکھا ہے۔ غرض سب کپڑوں کو کھول کھول کر صحن میں پھینک دیا۔ (وعظ ازالہ الغین ص ۳۵ سلسلہ التبلیغ نمبر ۱۴۶)

فانی اللہ کی شان

(۳۱) حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ مغلوب الحال و مغلوب الاخلاق تھے۔ اپنے شاگردوں کو مخدوم مکرم لکھتے تھے۔ پھر فرمایا کہ فانی وہ ہے جسے یہ بھی خبر نہ ہو کہ میں فانی ہوں۔ (حسن العزیز جلد دوم ص ۲۰۶ ملفوظ ۶۴۶)

ایک لطیفہ

(۳۲) مولانا فخر الحسن صاحبؒ گنگوہی کا لطیفہ یاد آیا۔ ایک مرتبہ کہا کہ اگر مجھ کو سلطنت مل جائے تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ کو وزیر بناؤں۔ اور حضرت

موز: محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ کی نسبت کہا کہ ان کو جرنیل بناؤں غرضیکہ سب کے بعد تجویز کرنے کے بعد کہا کہ میں بادشاہ بنوں۔

ایک صاحب نے کہا کہ حضرت مولانا کو تو وزیر اور خود کو بادشاہ تجویز کیا۔ کہا میں بادشاہ تو بیوقوف ہوتا ہے اور وزیر عاقل اس لئے بادشاہ ہونا میں اپنے لئے پسند کرتا ہوں اور مولانا کو وزیر تجویز کیا ہے۔ (اقامت الیومیہ حصہ دوم ص ۲۴ نمبر ۳۶)

سادگی کی شان

(۳۴) حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ کی یہ حالت تھی کہ لباس ایسا پہنتے تھے جس سے کوئی نہ سمجھ سکے کہ یہ عالم ہیں نہ عبا پہنتے تھے نہ چونغ نہ ململ پہنتے تھے۔ نہ تزیب بلکہ گاڑھا مارکین آپ کا لباس تھا اور اسی لباس سے آپ بڑے بڑے مجمعوں میں تشریف لے جاتے تھے مگر آپ کے سامنے سارے عبا اور جے والے دھرے رہ جاتے تھے۔ آپ ہی کا نام چمکتا تھا اور کسی کو کوئی پوچھتا بھی نہ تھا۔ چنانچہ علمی شان اور حقیقی عزت مباحثہ شاہجہاں پور میں جو مخالفین اسلام کے مقابلہ میں بڑا عظیم الشان مناظرہ تھا بڑے بڑے عبا و اوالے موجود تھے اور حضرت مولانا اسی معمولی کرتہ اور لنگی میں تھے مگر جب آپ نے تقریر کی ہے تو عوام پر اتنا اثر تھا کہ شاہجہان پور کے ہندو مہاجن اور بننے یہ کہتے تھے کہ نیلی لنگو والا مولوی جیت گیا۔ ایسی تقریر کی جیسے دریا بہتا ہے کسی کو اس کی بات کا جواب نہیں آیا۔

نیز مولانا کی یہ بھی عادت تھی کہ سفر میں اپنا نام کسی پر ظاہر نہ کرتے تھے اور ساتھیوں کو بھی ممانعت تھی کہ کسی پر نام ظاہر نہ کریں اور اگر کوئی آپ سے پوچھتا کہ جناب کا نام کیا ہے فرماتے خورشید حسین کیونکہ آپ کا تاریخی نام یہی ہے مگر اس نام سے لوگ واقف نہ تھے اس لئے کوئی نہ سمجھتا کہ مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ یہی ہیں اور اگر کوئی وطن کا نام پوچھتا تو فرماتے الہ آباد ناوٹہ کا نام نہ لیتے رفقاء نے کہا حضرت آپ کا وطن الہ آباد کدھر سے ہو گیا۔

یعنی یہ تو کذب ہے فرمایا کہ مانو۔۔۔ بھی تو خدا ہی کا آباد کیا ہوا ہے پس انہ ہرستی
 الہ آباد ہے یعنی کذب لازم نہ آیا بلکہ یہ تو ریہ ہوا و فی الماریض مندوحة عن
 الکذب مگر باوجود اس قدر اخفاء کے چھپے تھوڑا ہی تھے اللہ تعالیٰ ان کو پکارتے
 تھے۔ حضرات اہل اللہ کی عزت اتنی بڑی ہے کہ ان کو ظاہری اسباب شہرت و سامان
 شوکت کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ تو وہ کرے جس کو حقیقی عزت حاصل نہ ہو وہ اسباب
 عزت و سامان شہرت اختیار کیا کرتا ہے متنبی کہتا ہے۔

حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداة حسن غير مجلوب
 اهدى ظباء ثلاثة ماعرفن بها مضغ الكلام ولا مبع الحواجيب
 ولا برحزن من الحمام مائلة او راكهن صقبات العراقيب
 نہ کچھ شوخی چلی باد صبا کی بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی
 (وعظ القاطن القرآن ص ۲۰)

روایت و درایت کا رنگ

(۳۵) فرمایا مولانا عبدالحئی صاحب لکھنوی کو ہمارے بزرگوں سے بہت تعلق تھا
 چنانچہ مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ جب مرض وفات سے بیمار ہوئے تو مولانا کی
 طبیعت لکڑی کھانے کو چاہی اس کی خبر کسی طرح مولانا عبدالحئی صاحب کو بھی ہو گئی تو
 مولانا عبدالحئی صاحب نے لکھنؤ سے بڑے اہتمام سے مولانا محمد قاسم صاحب کے
 لئے لکڑیاں بھیجیں۔ اسی طرح جب مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ نے کتاب تحذیر
 الناس لکھی تو سب نے مولانا محمد قاسم صاحب کی مخالفت کی مگر مولانا عبدالحئی صاحب
 رحمہ اللہ نے موافقت میں رسالہ لکھا مگر دونوں رسالوں میں یہ تفاوت ہے کہ مولانا محمد
 قاسم صاحب رحمہ اللہ کے رسالہ میں درایت کا رنگ غالب ہے اور مولانا عبدالحئی
 صاحب رحمہ اللہ کے رسالہ میں روایت کا رنگ۔ (القول الجلیل ص ۳۰ نمبر ۲۰)

زمانہ طالب علمی کی حکایت

(۳۶) حضرت مولانا محمد قاسم صاحب و مولانا رشید احمد صاحب رحمہما اللہ کی حکایت سنی ہے کہ یہ حضرات جب دہلی میں پڑھتے تھے تو آپس میں مزاحاً ایک دوسرے سے کہتے کہ میاں کیا بات ہے کہ ہم ان بڈھوں سے کسی بات میں کم نہیں بلکہ ہمارا علم تو تازہ ہے اور ان بڈھوں کا علم پرانا ہو گیا پھر ہم ذہین بھی ان سے زیادہ ہیں مگر پھر بھی جو ان کی قدر ہے ہماری نہیں ان کے سامنے ہم کو کوئی پوچھتا ہی نہیں یہ کیا بات ہے دوسرے صاحب کہتے کہ میاں ذرا ان بڈھوں کو کھسکنے دو بس پھر تو ہم ہوں گے اور تم ہو گے۔ (قلت و قد کان کما تفرسا رضی اللہ عنہما)

(وعظ اجر الصیام)

حُجَّةُ الْاِسْلَام

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے واقعات
(حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کے خطبات سے ماخوذ)

حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی بصیرت

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مظفرنگر میں ایک تھانیدار معتقد تھا ایک دن اس نے حضرت مولانا نانوتویؒ کی دعوت کی مولانا نے دیکھا تھا کہ تھانیدار کی کمائی مشتبہ اور مشکوک ہے اس وجہ سے اس کی دعوت کو نا منظور فرما دیا۔ تھانیدار نے دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ معلوم کی تو حضرت نے فرمایا میں معذور ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ بیمار ہوں تو علاج کرا دوں۔

حضرت نے فرمایا نہیں کوئی اور عذر ہے۔ اس نے کہا اگر جانے میں تکلیف ہو تو سواری کا انتظام کر دوں۔ حضرت نے فرمایا یہ مجبوری نہیں بلکہ دوسرا عذر ہے۔ اس نے پھر درخواست کی کہ کھانا آپ کے یہاں بھیج دوں۔ آپ نے انکار فرمایا اس نے عرض کیا میں خود حاضر ہو کر کھانا پیش کروں گا۔ حضرت نے صاف انکار فرما دیا۔ وہ تھانیدار ایک دم غصہ ہو گیا اور کہا کہ آپ نہ بزرگ ہیں اور نہ نیک کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دعوت قبول کرو اور آپ قبول نہیں کرتے۔ اس پر مولانا نانوتویؒ نے فرمایا کہ جو عیوب تو نے بیان کئے ہیں ان سے زیادہ عیوب کا مرتکب اور مستحق ہوں۔ اس وقت تھانے دار کو ہوش آیا اور سوچا تو معلوم ہوا کہ حضرت میری دعوت میرے مال کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے رد فرما رہے ہیں۔ اس نے اسی دن سے

تھانیداری چھوڑ دی۔ کچھ دنوں بعد پھر دعوت کی اور عرض کیا کہ:

”حضرت! اب میری اپنی جائیداد کی حلال کمائی ہے آپ کی دعوت کرتا ہوں“

مولانا محمد قاسم صاحب نے دعوت منظور فرمائی اور اس سے فرمایا کہ ”ملازمت بھی کرو لیکن دیانتداری سے کام لو کیونکہ تھانیداری کرنا دیانت داری کے ساتھ تمام بھلائیوں سے بڑھ کر ہے کیونکہ محتسب کے درجہ میں تھانے دار ہوتا ہے“

ف: پس معلوم ہوا کہ امر بالمعروف کیلئے حکمت عملی اور نرمی کا ہونا ضروری ہے۔

(فلسفہ نماز و تبلیغ ص ۲۰۱۹)

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا کمال ادب

مدینہ منورہ میں جب روضہ مبارک نظر آتا تھا تو جوتہ پہن کر جانا پسند نہیں کرتے تھے ننگے پیروں جاتے تھے چونکہ ادب غالب تھا اور ادب غالب ہوتا ہے محبت کے غلبہ سے جب حضرت نانوتوی نے حج کیا تو بڑے بڑے اکابر ساتھ تھے۔ مثلاً حضرت گنگوہی حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی اور دوسرے بڑے بڑے اکابرین اور بزرگوں کا ایک مجمع تھا آخری منزل جس کے بعد مدینہ طیبہ بالکل سامنے آ جاتا ہے اور حرم شریف کے مینار نظر آنے لگتے ہیں اس آخری منزل کا نام ہے ”بیر علی“ یہاں ایک پہاڑی ہے جہاں اس پر چڑھے اور حرم شریف کے مینارے سامنے آ جاتے ہیں تو یہ قافلہ جب ”بیر علی“ پر پہنچا اور حرم شریف کے مینارے سامنے نظر پڑے تو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی ایک دم اونٹ سے اچھل کر زمین پر گر پڑے جوتے اتار کر رکھے اونٹ کے کجاوے میں اور ننگے پیر چلنا شروع کیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب تھی اس لئے عاشقانہ اشعار پڑھتے ہوئے اور اپنے حال میں مست اور ننگے سر چلے جا رہے تھے۔ مدینہ کی کنکریاں جو ہیں وہ نوکیلی ہیں پیروں میں ایسی چبھتی ہیں جیسے کانٹے چبھتے ہیں۔ ان کی وجہ سے پاؤں لہولہان ہو گئے مگر حضرت محبت اور عشق کی وجہ سے اپنے حال میں مست ہیں۔ دیکھا

دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی اونٹوں سے اتر کر پیدل چلنا شروع کر دیا تو حضرت نگوہی نے فرمایا کہ یہ احمق کیوں نیچے اتر کر چلنے لگے ان پر تو محبت اور عشق کی وجہ سے حال طاری ہے یہ نقالی کہاں تک کریں گے۔ اس لئے کوئی بیس قدم چل کر رک گیا کوئی سو قدم چل کر رک گیا کیونکہ ان کنکریوں پر چلنا ہی مشکل ہے۔

مگر جو اپنے حال میں مست ہے وہ تو معذور ہے اسے تو کچھ خبر ہی نہیں رہتی چاہے اس پر تیر پڑیں چاہے تلواریں پڑیں۔ لیکن جن کے ہوش و حواس باقی ہیں وہ اس طریقے سے چلیں وہ پورے نہیں اتر سکتے اسی لئے کوئی پچاس قدم چل کر بیٹھ گیا اور کوئی سو قدم چل کر بیٹھ گیا اور حضرت حرم تک پیدل چلے اور پیروں میں کنکریاں چبھ چبھ کر لہو لہان اور خون خرابہ بھی ہو گئے تو در محبت تلخہ شیریں بود یعنی محبت کی وجہ سے تلخیاں بھی شیریں ہو جاتی ہیں اور آدمی ان کو بخوشی جھیل لیتا ہے۔ (خطبات طیب)

حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے حلم کا بے نظیر واقعہ

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ (م ۱۴۰۳ھ) ۱۹۸۳ء) تحریر فرماتے ہیں۔ ”اس سلسلہ میں مجھ تک جو واقعہ پہنچا ہے وہ عرض کرتا ہوں، مجھ سے حکیم بنیاد علی صاحب مرحوم ساکن لاؤر ضلع میرٹھ نے بیان کیا اور انہوں نے یہ واقعہ حضرت مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساکن پھلاوہ ضلع میرٹھ سے سنا جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص تلامذہ میں ایک زبردست عالم تھے۔

حضرت مولانا عبدالغنی صاحب نے فرمایا کہ جب حضرت نانوتوی مباحثہ شاہجہان پور کے لئے روانہ ہوئے تو شاہجہان پور کے قریب کسی گاؤں کے چند غریب سینوں نے (جو مقامی شیعوں کے اثرات میں دبے ہوئے بے بس تھے۔

کیونکہ زمیندارہ شیعوں ہی کا تھا) حضرت کو لکھا کہ جاتے یا آتے حضرت والا اس گاؤں کو اپنے قدم سے عزت بخشیں اور ہمیں کچھ پند و نصیحت فرمادیں۔ تاکہ ہمارے لئے اصلاح و فلاح اور تقویت کا باعث ہو۔

حضرت والا نے بخوشدلی ان کی دعوت منظور فرمائی۔ جیسا کہ غرباء کی دعوت و پیشکش بطوع و رغبت قبول فرمانے کی عادت تھی۔ اور جاتے یا آتے ہوئے اس گاؤں میں اترتے۔ شیعوں میں اس سے کھلبلی مچی۔ فکر یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے وعظ کا اثر شیعوں پر ہو جائے اور شیعہ دباؤ کی تنظیم ٹوٹ جائے تو انہوں نے متوقع اثرات کی کاٹ کے لئے لکھنؤ سے چار شیعہ مجتہد تاریخ مقررہ پر بلائے اور پروگرام یہ طے پایا کہ مجلس وعظ میں چاروں کونوں پر یہ چاروں مجتہد بیٹھ جائیں اور چالیس اعتراضات منتخب کر کے دس دس اعتراض چاروں پر بانٹ دیے گئے کہ اثنائے وعظ میں اس طرح کئے جائیں کہ اول فلاں سمت کا مجتہد دس اعتراض کرے اس سے حضرت نمٹیں تو دوسرے کونہ کا اور پھر اسی طرح تیسرے اور چوتھے کونہ کا۔ اور اس طرح وعظ نہ ہونے دیا جائے۔ ان ہی اعتراض و جواب میں مبتلا کر کے وقت ختم کر دیا جائے۔

اب غیبی مدد اور حضرت والا کی کرامت کا حال سنئے کہ حضرت نے وعظ شروع فرمایا۔ جس میں گاؤں کی تمام شیعہ برادری بھی جمع تھی اور وہ وعظ اسی ترتیب سے اعتراضوں کے جواب پر مشتمل شروع ہوا جس ترتیب سے اعتراضات لے کر مجتہدین بیٹھے تھے۔ گویا ترتیب کے مطابق جب کوئی مجتہد اعتراض کرنے کے لئے گردن اٹھاتا تو حضرت اسی اعتراض کو خود نقل کر کے جواب دینا شروع فرماتے۔ یہاں تک کہ وعظ پورے سکون کے ساتھ پورا ہو گیا اور شیعوں کے ان مقررہ شبہات کے مکمل حل سے گاؤں کے شیعہ اس قدر مطمئن ہوئے کہ اکثریت نے توبہ کر لی اور سنی ہو گئے۔

مجتہدین اور مقامی شیعہ چوہدریوں کو اس میں اپنی انتہائی سبکی اور خفت محسوس ہوئی تو انہوں نے حرکت مذہبی کے طور پر اس شرمندگی کو مٹانے اور حضرت والا کے اثرات کا ازالہ کرنے کے لئے یہ تدبیر کی کہ ایک نوجوان لڑکے کا فرضی جنازہ بنایا اور حضرت سے آکر عرض کیا کہ حضرت نماز جنازہ آپ پڑھادیں۔

پروگرام یہ تھا کہ جب حضرت دو تکبیریں کہہ لیں تو صاحب جنازہ اک دم اٹھ

کھڑا ہو، اور اس پر حضرت کے ساتھ استہزاء و تمسخر کیا جائے۔ حضرت والا نے معذرت فرمائی کہ آپ لوگ شیعہ ہیں اور میں سنی۔ اصول نماز الگ الگ ہیں۔ آپ کے جنازہ کی نماز مجھ سے پڑھوانے میں جائز کب ہوگی؟

شیعوں نے کہا کہ حضرت بزرگ ہر قوم کا بزرگ ہی ہوتا ہے آپ تو نماز پڑھا ہی دیں۔ حضرت نے ان کے اصرار پر منظور فرمالیا۔ اور جنازہ پر پہنچ گئے۔ مجمع تھا۔ حضرت ایک طرف کھڑے ہوئے تھے کہ چہرہ پر غصہ کے آثار دیکھے گئے۔ آنکھیں سرخ تھیں اور انقباض چہرہ سے ظاہر تھا۔ نماز کے لئے عرض کیا گیا تو آگے بڑھے اور نماز شروع کی۔ دو تکبیریں کہنے پر جب طے شدہ کے مطابق جنازہ میں حرکت نہ ہوئی تو پیچھے سے کسی نے ”ہونھ“ کے ساتھ صاحب جنازہ کو اٹھ کھڑے ہونے کی سکار دی۔ مگر وہ نہ اٹھا۔ حضرت نے تکبیرات اربعہ پوری کر کے اسی غصے کے لہجہ میں فرمایا کہ ”اب یہ قیامت کی صبح سے پہلے نہیں اٹھ سکتا۔“

دیکھا گیا تو مردہ تھا۔ شیعوں میں رونا پینا پڑ گیا، اور بجائے حضرت والا کی سبکی کے خود ان کی سبکی اور سبکی ہی نہیں سب کی موت آگئی۔ اس کرامت کو دیکھ کر باقی ماندہ شیعوں میں سے بھی بہت سے تائب ہو کر سنی ہو گئے۔“ (جوہر پارے)

دنیا استغنا سے آتی ہے

حضرت مولانا نانوتوی رحمہ اللہ جو کہ بانی دارالعلوم دیوبند ہیں کا واقعہ ہے۔ حضرت رحمہ اللہ چھتہ کی مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ شیخ الہی بخش صاحب میرٹھی جو لکھ پتی لوگوں میں سے تھے اور حضرت رحمہ اللہ کے معتقد تھے، ملنے کے لیے آئے اور بہت بڑا ہدیہ لے کر آئے، دو تھیلیاں جس میں اشرفیاں اور ہزاروں روپے کا مال تھا مگر دل میں یہ سوچتے ہوئے آئے کہ حضرت کو آج اتنا بڑا ہدیہ دوں گا کہ اب تک کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ تو اپنے ہدیہ کے اوپر ایک فخر کی کیفیت موجود تھی۔

مگر پیش اہل دل نگہ دارید دل تانہ باشد از گماں بہ نخل

امل اللہ کے سامنے دل تھام کے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں احساس پیدا کر دیتا ہے کہ فلاں کے دل میں کیا چیزیں کھٹک رہی ہیں۔ وہ علاج بھی کرنا جانتے ہیں۔ حضرت رحمہ اللہ کے دل میں اس کا ادراک ہوا کہ ان کے دل میں فخر و ناز کی کیفیت ہے۔ یہ بڑی چیز سمجھ رہے ہیں۔

حضرت رحمہ اللہ حجامت بنوار ہے تھے اب وہ بیٹھ تو سکتے نہیں تھے جب تک کہ حضرت اجازت نہ دیدیں تو کھڑے رہے اور ہاتھ میں دونوں تھیلیاں ہیں، ان میں وزن تھا کھڑا ہوا نہیں جاتا اور کپکپا رہے ہیں۔ حضرت رحمہ اللہ ان کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو حجامت بنواتے ہوئے چہرہ کو نیچے کر دیا۔ دیکھا ہی نہیں کون آیا؟ تجاہل عارفانہ کے طور پر، پھر دائیں طرف کو منہ پھیرا تو وہ پشت کی طرف سے چکر کھا کر دائیں طرف آئے تو آہستہ سے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر وہ ادھر کو آئے تو ادھر کو منہ پھیر لیا، غرض ان کو اسی طرح چکر دیئے۔ یہاں تک کہ حضرت رحمہ اللہ حجامت سے فارغ ہو گئے تب ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے سلام عرض کیا، حضرت نے معمولی جواب دیا، رسی مزاج ہر سی کے بعد بیٹھ گئے اور وہ ہدیہ پیش کیا۔

حضرت نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو ضرورت نہیں، ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حضرت قبول نہ فرمائیں یا حاجت مند نہ ہوں تو طلبہ کو تقسیم کر دیں۔ فرمایا کہ الحمد للہ! میری آمدنی ساڑھے سات روپے مہینے کی ہے اور میرے گھر کی ساری ضروریات اس میں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر کبھی روپیہ آٹھ آنہ بچ جاتا ہے تو میں پریشان رہتا ہوں کہ کہاں رکھوں گا؟ کس طرح حفاظت کروں گا؟ کسے بانٹوں گا؟ میں حاجت مند نہیں ہوں۔ آپ واپس لے جائیں، انہوں نے کہا کہ حضرت طلباء کو تقسیم کر دیں۔ فرمایا کہ مجھے اتنی فرصت کہاں کہ میں طلبہ کو بانٹوں؟ آپ ہی جا کر تقسیم کر دیں، غرض انہوں نے مختلف عنوانوں سے چاہا کہ قبول فرمادیں مگر حضرت نے قبول نہیں فرمایا۔

لیکن اس زمانے کے رئیس غیرت دار تھے تو یہ غیرت آئی کہ یہ مال پھر اپنے گھر کو واپس لے جاؤں تو وہاں سے اٹھے، مسجد کی سیڑھیوں پر حضرت کی جوتیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ان جوتیوں میں وہ روپیہ بھر کر روانہ ہو گئے۔ (غالباً جوتیوں کے اوپر نیچے روپے ڈال دیئے ہوں گے) حضرت اٹھے اور جوتیوں کی تلاش ہوئی، جوتے نہیں ملتے۔

ادھر ادھر سب جگہ دیکھا حافظ انوار الحق صاحب حضرت کے خادم تھے۔ انہوں نے دیکھا اور عرض کیا کہ حضرت جوتیاں تو روپوں میں دبی ہوئی یہاں پڑی ہیں۔ فرمایا: ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ آئے، آ کر ان جوتیوں کو جھاڑا جیسے مٹی جھاڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد جوتے پہن کر روانہ ہو گئے۔ وہ روپیہ مسجد کی سیڑھیوں پر پڑا رہا۔ حافظ انوار الحق مرحوم ساتھ ساتھ تھے، تھوڑی دور آگے جا کر مسکرا کر دیکھا تو حافظ جی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، حافظ جی دیکھا آپ نے؟ دُنیا ہم بھی کماتے ہیں دُنیا دار بھی کماتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ دُنیا ہماری جوتیوں میں آ کر گرتی ہے، ہم ٹھوکریں مارتے ہیں اور دُنیا دار دُنیا کی جوتیوں میں جا کے سر رگڑتے ہیں، وہ ان کو ٹھوکریں مارتی ہے، تو کماتے ہم بھی ہیں دُنیا دار بھی۔ فرق اگر ہے تو عزت اور ذلت کا فرق ہے۔ ”غناء“ اور ”احتیاج“ کا فرق ہے۔ (وعظ فلسفہ علم جلد اول)

حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا کمال اتباع

میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا ہزاروں کا مجمع پیچھے ہے اور بھی ہزاروں لوگ ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا گیا، وہ بھی مجمع کے ساتھ ساتھ ہیں لیکن مجمع تیزی سے جا رہا ہے کہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں اور مولانا آہستہ آہستہ دھیمی چال، سوچ سوچ کے قدم رکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے مجمع سے بہت پیچھے رہ

گئے ہیں، لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت! لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق میں دوڑے جا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہیں، جلدی پہنچیں اور کسی طرح زیارت نصیب ہو، جا تو آپ بھی رہے ہیں مگر قدم ٹٹول ٹٹول کے۔

فرمایا کہ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑا ہے، میں بھی وہاں قدم بہ قدم، قدم رکھوں۔ اس کے دیکھنے میں دیر لگتی ہے، اس لیے میں آہستہ چل رہا ہوں۔ الحمد للہ! میرا ایک قدم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان سے الگ نہیں پڑا۔ ٹھیک اسی نشان پہ قدم رکھتا ہوا جا رہا ہوں۔ اگرچہ دیر میں پہنچوں گا۔ گویا وہ ان کی اتباع سنت کی چیز تھی جو خواب میں دکھائی گئی۔

مسلمانوں میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر لمحہ کو اس انداز میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہو بہو نقشہ تو ہم نہیں اتار سکتے۔ ہماری ایسی قسمت کہاں؟ مگر اپنا کام سعی اور جدوجہد کرنا ہے۔ دل میں تڑپ پیدا ہو جائے، اگر تڑپ پیدا ہوگئی تو ممکن ہے اللہ پوری پیروی نصیب کر دے ورنہ جتنی بھی نصیب ہو جائے، اس جذبہ کی وجہ سے ہمیں نجات ہونے کی توقع ہے۔ (وعظ رحمۃ للعالمین جلد دوم)

نسبت کا احترام

ایک دفعہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد تشریف لے گئے اور جانا آگے تھا، مراد آباد بھی ٹھہرے، پروگرام میں حضرت نے صرف ایک دن رکھا تھا، لوگوں نے اصرار کیا مگر آپ نے انکار فرمادیا تو علماء کا طبقہ جمع ہو کر آگیا کہ ٹھہر جائیں، انکار کر دیا کہ نہیں ٹھہروں گا، پھر بعض امراء جمع ہو کر آگئے۔ امراء سے کہا کہ جب علماء کی نہ سنی تو آپ کی کیسے مانوں؟ مراد آباد کے لوگوں کے دل میں ٹھن گئی کہ کسی نہ کسی طرح ٹھہراؤ، تو ایک نے مشورہ دیا کہ ان کو ٹھہرانے کی ایک ہی صورت ہے۔ فلاں دفتر میں ایک کلرک لڑکا چودہ پندرہ سال کا ہے، اسے بلا لاؤ، وہ ٹھہرا سکے گا۔ جب وہ آیا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ ادب سے اپنی مسند چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، جھک کر

مصافحہ کیا اور اپنی جگہ پر اس کو بٹھا دیا، خود مودب ہو کر سامنے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا کہ حضرت جی چاہتا ہے کہ کچھ ٹھہر جائیں، فرمایا بہت اچھا، ٹھہر گئے اور اتنے ٹھہرے کہ ایک ہفتہ تک ٹھہر گئے۔ لوگوں نے سوچا کہ حضرت اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک وہ لڑکا نہیں کہے گا، تب آ کر اس نے اجازت دی۔

وہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ حضرت کے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ تھے اور حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ میاں جی نور محمد تھنجانوی رحمہ اللہ تھے اور یہ لڑکا میاں جی مرحوم کا نواسہ لگتا تھا۔ تو شیخ کی نسبت کا اتنا ادب تھا کہ ان کے حکم کی وجہ سے وہیں رُک گئے، کسی کا حکم نہ مانا۔ یہ نسبت کا ادب تھا، شیخ کے بھی نہیں شیخ الشیخ کے نواسے تھے اور یہ ادب تب ہوتا ہے جب اصل شیخ کا ادب دل میں ہو۔ حتیٰ کہ وطن کی نسبت کی وجہ سے شیخ کے وطن کے ساتھ شریف لگاتے ہیں، دیوبند شریف، نانوتہ شریف، مکہ شریف۔ تو وہ شریف کا لفظ تعظیم کی وجہ سے لگاتے تھے۔ نسبت کا ادب اور عظمت یہ کوئی غیر شرعی چیز نہیں۔ (وعظ ادب اور اختلاف رائے جلد سوم)

مقابلہ کمال میں ہوتا ہے

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، جو میرے دادا بھی ہیں، ان کے زمانے میں آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سوسوتی، جنہوں نے آریہ سماج کی بنیاد رکھی۔ وہ یوپی میں سہارن پور کے ایک قصبے میں آئے اور آ کر انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی مسلمانوں کا عالم میرے مقابلہ میں مناظرہ کرنے کے لیے آئے، اور یہ بھی اعلان کیا کہ کسی چھوٹے موٹے عالم سے میں مقابلہ نہیں کروں گا۔ مولیٰ کاسم (مولوی قاسم) کو بلاؤ، ان سے میں مقابلہ کروں گا۔ حضرت رحمہ اللہ اس زمانے میں کچھ بیمار تھے مگر وہاں کے خدام نے لکھا کہ حضرت رحمہ اللہ یہ صورتِ حال ہے۔ اس لیے آپ ہی کو آنا ہوگا کیونکہ اس نے تو اعلان اور چیلنج کیا ہے کہ مولیٰ کاسم سے مناظرہ ہوگا۔ اسی بیماری کی حالت میں حضرت رحمہ اللہ تشریف

لے گئے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ تو آئیں گے نہیں۔ جب حضرت رحمہ اللہ پہنچ گئے تو جب نے یہ سوچنا شروع کیا کہ جان کس طرح چھوٹے، بھاگوں کس طرح؟

منشی نہال احمد صاحب، حضرت رحمہ اللہ کے خادم خاص تھے۔ یہ بڑے ذہین و ذکی تھے۔ حضرت رحمہ اللہ نے ان کو پنڈت جی کے پاس بھیجا کہ آپ جا کے مناظرہ کی شرائط طے کرو کہ کن احوال اور شرائط پر مناظرہ ہوگا۔ کیا صورت اختیار کی جائے گی تاکہ پھر مناظرہ ہو سکے۔ منشی صاحب پہنچے تو پنڈت جی کچھ کھانے میں مصروف تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جس کمرے میں پنڈت جی تشریف رکھتے ہیں وہاں ایک بہت بڑی پرات (تھال) جس میں بہت سا حلوا پوری، ترکاریاں اور بہت کچھ۔ غرض دس پندرہ سیر وزن کا ملبہ اس کے اندر بھرا ہوا، وہ لے جایا گیا۔

ظاہر ہے کہ یہ ایک آدمی کی خوراک تو نہ تھی، انہیں خیال گزرا کہ کمرے میں ایک آدمی تو نہیں ہوگا، ایک آدمی آخر کتنا کھالے گا؟ پنڈت جی کے اعزاز میں بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا ہوگا۔ اس لیے یہ انتظار میں کمرہ سے باہر بیٹھے رہے۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد جب وہ پرات آئی، وہ بالکل خالی تھی۔ وہ یہی سمجھے کہ کئی آدمی ہوں گے، ایک آدمی اتنا تھوڑا ہی کھا سکتا ہے۔ اس کے بعد ان کو اندر بلایا گیا؟ دیکھا کہ پنڈت جی اندر اکیلے بیٹھے ہیں۔ یہ حیران ہوئے کہ ایک آدمی پندرہ بیس سیر کا ملبہ کس طرح کھا سکتا ہے؟ دل میں خیال کیا کہ جس کمرہ میں پنڈت جی بیٹھے ہیں، ممکن ہے اس میں کوئی دروازہ دوسری طرف ہو، لوگ کھا کے ادھر سے نکل گئے ہوں مگر وہاں تو کوئی دروازہ بھی نہیں تھا۔ یہی ایک دروازہ تھا جس سے یہ خود داخل ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ پنڈت جی کے ساتھ کسی اور نے بھی کھانا کھایا ہے، لوگوں نے کہا کہ نہیں اور تو کوئی شریک نہیں تھا۔ اب یہ حیران ہوئے کہ یہ آدمی ہے، یا آدمی سے باہر کوئی خاص قسم کا انسان یا جانور ہے جو اتنا کھا گیا (کہ خدا کی پناہ)۔

جب واپس آئے، انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ کو شرائط بتلائیں۔ اس کا سنا تو

مقصود نہیں ہے لیکن جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بات چیت کر چکے تو باہر آ کے اپنے ہم جولی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد حسن صاحب امر وہی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت رحمۃ اللہ کے شاگرد اور ان کے ساتھی تھے، سے بات کی کہ بھائی مجھے تو ایک فکر پیدا ہو گیا، بڑی پریشانی ہو گئی اور اس کا حل بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ سب ساتھی متوجہ ہوئے کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ پریشانی یہ ہے کہ جب مناظرہ ہوگا، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ ان شاء اللہ جیتیں گے، اس لیے کہ حق پر ہیں اور مناظرہ علم میں ہوگا تو علم میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ سے بڑا کوئی عالم ہم نہیں دیکھتے۔ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ ہی غالب آئیں گے لیکن اگر کھانے میں مناظرہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک ہنسی کی بات تھی، لوگ ہنس کے چپ ہو گئے۔ شدہ شدہ بات حضرت رحمۃ اللہ کے پاس پہنچ گئی۔

حضرت رحمۃ اللہ نے انہیں بلایا اور فرمایا، منشی جی! آپ نے کیا بات کی؟ یہ بے چارے بہت گھبرائے، اس لیے کہ مذاق کی بات تھی، اپنے دوستوں میں کر دی۔ اب اپنے شیخ کے آگے خاموش، کہیں تو کیا کہیں؟ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو تم نے کہا میں سن چکا ہوں۔ ذرا تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں جواب بھی بتلا دوں۔ اس لیے کہ تم نے یہ ظاہر کیا کہ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ اور حل طلب ہے تو مجھے اس کا حل بھی بتلانا ہے مگر اپنی زبان سے کہو۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ حضرت میری زبان سے یہ نکلا تھا، کہ اگر علم میں مناظرہ ہو تو ان شاء اللہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ غالب آئیں گے لیکن اگر کھانے میں مناظرہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ پنڈت تو بیس سیر کا ملبہ کھا جائے گا اور آپ سے آدھی چپاتی بھی نہیں کھائی جائے گی۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک ہنسی کا جواب ہے اور ایک حقیقی اور تحقیقی جواب ہے۔ ہنسی کا الزامی جواب تو یہ ہے کہ کیا سارے مناظروں کے لیے میں ہی رہ گیا ہوں تم لوگ کس کام کے لیے ہو؟ اگر کھانے میں مناظرہ ہو گیا میں تم کو آگے کر دوں گا۔

اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا کہ کھانے میں مناظرہ ہوا تو کون جیتے گا؟ فرمایا کہ کھانا بہائم اور جانوروں کی علامت ہے تو مناظرہ بہیمیت اور جہالت میں ہوتا ہے یا علم میں؟ فرمایا اگر بہیمیت میں مقابلہ ہوا تو ہم پنڈت جی کے مقابلہ میں بھینسے، ہاتھی کو پیش کریں گے کہ کھاؤ ان کے مقابلہ میں جتنا کھاتے ہو۔

اور فرمایا کہ تمہارے دل میں یہ سوال کیوں نہ پیدا ہوا کہ اگر نہ کھانے میں مناظرہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں کہ کھانا کھلانے کے بعد پنڈت جی بھی ایک کمرے میں بند کر دیئے جائیں اور ہمیں بھی بند کر دیا جائے اور چھ مہینے کے بعد نکلیں جو زندہ ہوگا وہ حق پر ہوگا۔ تو کھانا یہ بہائم کی عادت ہے، جو جہالت کا سرچشمہ ہیں اور نہ کھانا، یہ فرشتوں کی عادت ہے، جو علم کا سرچشمہ ہیں اور مناظرہ علم میں ہوا کرتا ہے، جہالت میں نہیں ہوا کرتا، جہالت میں مناظرہ ہوا تو جانوروں کو مقابلہ میں پیش کریں گے۔ علم میں مناظرہ ہوا تو ہم مناظرہ کریں گے۔ (وعظ مقصد حیات جلد دوم)

اولیاء اللہ میں بزرگی کی دو شانیں

میں نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کا واقعہ سنا ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ اور ان کے طبقے کے اور بہت سے بزرگ رام پور ضلع سہارن پور کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں جمع ہوئے، کسی ایک جگہ دعوت میں یہ سب حضرات مدعو تھے۔

مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت اور شان یہ تھی کہ زہد اور ترک دنیا انتہا درجے کا تھا۔ میرے تو جدا مجد ہی تھے، گھر میں جو واقعات میں نے سنے، وہ یہ تھے کہ حضرت رحمہ اللہ کی ملک میں ایک جوڑا کپڑے سے زیادہ نہیں تھا جو بدن پر ہوتا، گھریا جائیداد سب دوسروں کے حوالے کر دی تھی، ان کی ملک میں ایک جوڑا کپڑا جو بدن پر تھا، ایک قرآن شریف، ایک صحیح بخاری کا نسخہ اور فتوحات مکیہ کی جلد جو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ یہ چار چیزیں کل ان کی ملک تھیں۔

کپڑے کا جوڑا جب پھٹ پھٹا کر پرانا ہو جاتا تھا اور اس درجے پر نہ آ جاتا تھا کہ پہننے کے قابل نہ رہے تب دوسرا جوڑا بنتا تھا اور وہ جوڑا بھی گاڑھے کا، کوئی اعلیٰ لباس نہیں ہوتا تھا۔ حضرت رحمہ اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ بنددار اچکن بلا کرتے کے پہنتے تھے اور ایک جوڑا پانچے کا چوڑا پاجامہ جو پرانے زمانے میں لوگ پہنتے تھے اور ایک پرانی لنگی کندھے پر رہتی تھی، کپڑوں کو دھولیا اور سُکھا کر پہن لیا، وہی ایک جوڑا تھا، جب تک وہ پھٹ کر بدن سے الگ نہ ہو جائے جب تک دوسرا جوڑا نہ بنتا تھا۔

تو رام پور کی جس دعوت کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس میں حضرت رحمہ اللہ تشریف رکھتے تھے۔ اتفاق سے کپڑا بہت پرانا ہو گیا تھا، پگڑی میں کچھ ڈورے بھی لٹک رہے تھے۔ یہ شان تو حضرت کی تھی اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس دن اتفاق سے بڑا فاخرہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ تقریباً پانچ سو روپے قیمت کا لباس ہوگا، بہترین جبہ اور بہترین عمامہ..... تو لوگوں کی جیسی عادت ہوتی ہے دعوت میں بیٹھ کر انہوں نے کچھ تبصرے شروع کر دیئے۔ ایک نے کہا کہ بھئی! مولانا رشید احمد صاحب رحمہ اللہ عالم بہت بڑے ہیں، باقی بزرگی سے کیا تعلق؟ بزرگ تو مولانا محمد قاسم صاحب ہیں جو بالکل تارک الدنیا ہیں، کپڑا لباس دیکھو تو انتہائی زہد و قناعت بزرگی کی شان تو ان میں ہے اور یہ تو پانچ سو روپے کا جوڑا پہنے ہوئے بیٹھے ہیں۔

گویا عوام الناس ان بزرگوں کو لباس سے پہچانتے ہیں، لباس اچھا ہے تو بزرگی ندارد ہے، لباس پھٹا ہوا ہے تو بزرگی موجود ہے، یہ ایک سطحی سی چیز ہے مگر بہر حال لوگوں نے یہ تبصرہ شروع کیا۔ یہ بھنک حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں پڑ گئی۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا چہرہ یہ چیز سن کر غصے سے سرخ ہو گیا اور اُس شخص سے فرمایا کہ: ”جاہل! تو کیا جانے کہ بزرگ کسے کہتے ہیں تو نے کپڑوں کو دیکھ کر بزرگی سمجھی ہے؟ کپڑوں کے معیار سے تو بزرگی کو پرکھتا ہے؟“ فرمایا: ”میری کیفیت یہ ہے کہ اگر میں یہ پھٹا پرانا لباس نہ پہنوں، میرا نفس اپنے آپ سے

بہر ہو جائے، اس لباس نے اسے روک رکھا ہے۔“

اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”یہ شخص دو ہے کہ اگر ایک لاکھ روپے کا لباس پہنادو تو بھی اس شخص کے نفس میں تغیر نہیں ہوگا نہ اس کے دل میں کوئی پھول پیدا ہوگی نہ نفس پھولے گا، نہ غرور پیدا ہوگا۔ غنا کے اس درجے و مرتبے پر ان کا نفس پہنچ چکا ہے کہ بادشاہی تخت پر بٹھلا دو تب بھی یہ زاہد اور قانع ہیں، لاکھ روپے کا لباس پہنادو تب بھی ان کے قلب میں زہد و قناعت ہے۔“

تو حقیقت یہ ہے کہ ذکر اللہ کرنے والے اگر پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوں، تب بھی وہ ذاکر ہیں، ایک لاکھ کا لباس ہو تب بھی ذاکر ہیں۔ ذکر قلب کی شان ہے، قلب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی شان ہی دوسری ہو جاتی ہے۔

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کبار محدثین میں گزرے ہیں۔ امام کے رُتبے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ لباس بہت فاخرہ اور ٹھاٹھ دار پہنتے تھے، لوگوں نے عرض کیا حضرت! بظاہر یہ زہد و قناعت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ آپ تو ایسا لباس پہنتے ہیں جیسے نوابوں کا۔ فرمایا: ”میں اس لیے پہنتا ہوں، اگر میں پھٹے پرانے کپڑے پہن لوں تو

”لَوْلَا هَذِهِ الدَّنَانِيرُ لَتَمَنَدَلْتُ بِنَا هُوَ لَاءِ الْمُلُوكِ“

یہ امیر زادے اور بادشاہ زادے مجھے ناک پوچھنے کا رومال بنا لیں میں اس لیے فاخرہ لباس پہنتا ہوں تاکہ بتلا دوں کہ جو چیز تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے، ہم تم سے مستغنی ہیں، کسی درجے میں تمہارے محتاج نہیں ہیں، میں اس نیت سے پہنتا ہوں۔“ تو اس نیت سے فاخرہ لباس پہننا یہ خود طاعت و عبادت ہے۔ اس لیے اہل اللہ کا کوئی قدم بھی طاعت و عبادت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ والوں میں بہت سے ایسے گزرے ہیں جو فاخرہ لباس پہنتے تھے۔ بہت سے ایسے بھی گزرے ہیں جو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے لیکن بزرگی ایک قدر مشترک تھی یہاں بھی تھی وہاں بھی تھی۔ یہاں اور نیت سے تھی وہاں اور نیت سے تھی۔

حضرت مرزا مظہر جانِ جاناں رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیہ کے اکابر اولیاء میں سے ہیں لیکن بادشاہوں کی وہ شان نہیں ہوتی تھی جو ان کی شان تھی۔ مسند الگ تھی، عصفائی ستھرائی الگ، خدام الگ کھڑے ہوئے ہیں، دروازوں کے اوپر دربان الگ موجود ہیں اور صفائی کا یہ عالم کہ اگر ایک تنکا بھی سامنے پڑا ہوا ہوتا تھا تو سر میں درد ہو جاتا تھا۔ فرماتے تھے ”کوڑا کباڑ گھر کے اندر بھر رکھا ہے“ بہت نزاکت تھی۔

بادشاہ وقت نے ملنے کی آرزو کی، اجازت نہیں ہوتی تھی۔ بادشاہ نے بہت چاہا کہ مجھے اجازت مل جائے مگر اجازت نہیں تھی۔ آخر حضرت مرزا صاحب رحمہ اللہ کے خادم خاص کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تو ان کے دل میں گھر کیے ہوئے ہے۔ تیرا معاملہ بہت رسوخ کا ہے، تو میرے لیے ایک پانچ منٹ کی مہلت لے لے۔

اس نے کچھ اتار چڑھاؤ کر کے حضرت رحمہ اللہ سے عرض کیا تو پانچ منٹ کی اجازت ہو گئی کہ بادشاہ آسکتے ہیں۔ بادشاہ سلامت آئے، بہت ادب کے ساتھ دوزانو ایک طرف بیٹھ گئے۔ حضرت مرزا صاحب رحمہ اللہ نے کچھ نصح فرمائیں۔ اس دوران میں حضرت مرزا صاحب رحمہ اللہ کو پیاس معلوم ہوئی تو خادم کو پانی لانے کے لیے اشارہ کیا۔ بادشاہ نے سمجھ لیا کہ پانی چاہتے ہیں تو کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، اگر مجھے اجازت ہو؟ اجازت ہو گئی کہ اچھا تم پانی پلاؤ تو بادشاہ پانی لینے گئے تو گھڑے کے اوپر جو بڈولی ڈھکی ہوئی تھی، پانی لے کر جو اسے رکھا وہ کچھ ٹیڑھی رکھی گئی۔ بس مزاج میں تغیر پیدا ہو گیا۔

فرمایا: ”تمہیں پانی پلانا تو آتا نہیں، تم بادشاہت کیسے کرتے ہو گے؟ ہٹو یہاں سے۔“ اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ وہی پانی پلائے گا، اس شان کے بھی بزرگ گزرے ہیں، ان کی ولایت میں کوئی کمی نہیں۔ ولی کامل ہیں۔ ان کی نسبت و تصرف اور تربیت سے ہزاروں اولیاء بن گئے۔ ایک شان یہ ہے۔

اور ایک شان حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے یہ بھی انہی کے ہم

عصر ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مرزا مظہر جانناں رحمۃ اللہ علیہ یہ تینوں ایک قرن کے بزرگ ہیں۔

شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ کا یہ حال کہ نہ گھر نہ در، نہ کپڑا نہ لٹا، زہد و قناعت اور فقر و قاتے اور اس پر مہمانوں کی یہ کثرت کہ تین تین سو، چار چار سو مہمان ہر وقت اُن کے دسترخوان پر ہوتے تھے لیکن ظاہر میں ذریعہ معاش کچھ نہیں۔

ریاست ٹونک کے نواب، نواب میر خاں، وہ حضرت رحمۃ اللہ کے مرید تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ شیخ کے ہاں تین تین سو، چار چار سو مہمان ہوتے ہیں۔

آخر یہ کہاں سے آتا ہوگا؟ بڑی تنگی اٹھاتے ہوں گے، بڑی پریشانی ہوتی ہوگی تو ریاست ٹونک کا ایک ضلع جس کی ایک سال کی کئی لاکھ روپے آمدنی تھی، وہ پورے کا پورا حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں پیتل کے پتر پر لکھ کر بھیجا کہ میں آپ کو یہ ہدیہ کرتا ہوں تاکہ مہمانوں اور گھروالوں کا خرچ چلے، آپ اسے خدا کے لیے قبول فرمائیں۔ شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پتر پر جواب لکھا اور اس پر ایک شعر لکھ کر بھیج دیا۔ لکھا:

ما آبروئے فقر و قناعت نمی بریم با میر خاں بگوئے کہ روزی مقدر است
ہم اپنے فقر و قناعت کی آبرو کھونا نہیں چاہتے، میری طرف سے انہیں کہہ دو کہ روزی مقدر ہے، تمہارے ضلع کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔

تو ایک طرف یہ زہد و قناعت اور ایک طرف یہ ٹھاٹھ باٹھ جو مرزا مظہر جانناں جانناں رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہے، ہیں وہ بھی ولی کامل، ولایت کے لباس مختلف ہوتے ہیں، ولایت کا تعلق کپڑوں سے نہیں وہ قلب سے ہے، قلب جب اللہ رسیدہ بن جائے، وہ ولی کامل ہے، اپنے حسن نیت سے کوئی لباس فاخرہ پہنتا ہے، اس میں بھی نیکی کی نیت مضمر ہوتی ہے، اس میں بھی مصلحت

ہے، کسی پر زہد و قناعت کا غلبہ ہوتا ہے۔ (وعظ شعب الایمان جلد ۴)

عشق مجازی سے عشق حقیقی

میں نے اپنے بزرگوں سے ایک واقعہ سنا اور اس کے روایت کرنے والے مولانا منصور علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ مراد آباد کے علماء میں سے ہیں اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں جو دارالعلوم دیوبند (انڈیا) کے بانی ہیں، جن کا نام نامی ابھی آپ نے سنا تو مولانا منصور علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود مجھے اپنا واقعہ سنایا۔ کوئی راوی بھی بیچ میں نہیں، فرمایا کہ:

”جب میں دارالعلوم میں طالب علمی کے زمانے میں مقیم تھا اور دارالعلوم کی بالکل ابتداء تھی، ابھی قائم ہی ہوا تھا اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں پڑھتا تھا، فرماتے تھے کہ طلبہ میں ایک نوجوان لڑکا بہت ہی حسین اور خوبصورت تھا، اس سے ان کی آنکھ لڑگئی اور اس کا عشق ان کے قلب میں پیدا ہو گیا مگر چونکہ پاک دامن اور عقیف تھے، اس لیے برے جذبات سے تو قلب خالی رہا مگر عشق و محبت کی وجہ سے اس میں ایک سوختنی اور ایک اضطراب اور بے چینی ہر وقت ٹھہر گئی، ہر وقت ایک کوفت اور ایک سوزش رہنے لگی، اس لڑکے کا دھیان اور تصور رہتا۔

فرماتے تھے کہ اس کیفیت کا اتنا غلبہ ہوا کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا کہ سجدے میں بجائے ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ کے اس لڑکے کا نام میری زبان سے نکلا اور اس درجہ قلب پر اس کی محبت کا غلبہ ہو گیا۔ فرماتے تھے کہ میرے دل پر صدے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اس محبت نے مجھے کہیں کا نہ رکھا، میری دنیا گئی تھی تو گئی تھی، اب تو میرا دین بھی چلا۔ جب میری نمازیں ایسی ہو گئیں کہ اللہ کے نام کے بجائے غیر اللہ کا نام نکلے تو میرا دین ہی کیا باقی رہا؟

اس کی شکایت لے کر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت! یہ واقعہ ہے۔

حضرت رحمہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا مگر فرماتے نہیں تھے۔ جب انہوں نے عرض کیا کہ حضرت! اب تو میرا دین بھی ضائع ہونے لگا، اب میری دستگیری فرمائیے۔ حضرت رحمہ اللہ نے ہنس کر فرمایا: یہ اصل میں پٹھان تھے، اے جی! مولوی منصور علی! تم تو پٹھان آدمی ہو، اتنے ہی میں تم گھبرا گئے اور یہ دھاڑ مار کر رو پڑے اور کہا، حضرت! یہ مذاق کا وقت نہیں، میرا تو دین بھی چلا اور میری دنیا بھی گئی۔ آپ خدا کے لیے میرا علاج کریں۔ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا: کل صبح کی نماز کے بعد جب میں مسجد سے نکلوں اور حجرے میں جانے لگوں تو میرے ساتھ میرے پیچھے پیچھے چلے آنا، بولنا مت۔ میرے پاس آ کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چھتے کی مسجد میں جو دارالعلوم دیوبند سے بالکل ملی ہوئی ہے اور وہیں سے دارالعلوم دیوبند کا افتتاح بھی ہوا ہے۔ اسی چھتے کی مسجد میں انار کا ایک درخت ہے جو اب تک کھڑا ہوا ہے، اسی کے نیچے سے دارالعلوم دیوبند شروع ہوا۔ ایک اُستاز اور ایک شاگرد سے دارالعلوم دیوبند کی ابتداء ہوتی ہے۔

اُستاز کا نام ملا محمود تھا اور شاگرد کا نام شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تھا تو چھتے کی مسجد میں انار کے درخت کے نیچے دو محمودوں کے نام سے دارالعلوم دیوبند کی ابتداء ہوئی۔ اسی چھتے کی مسجد میں ان تمام اکابر اہل اللہ کا اجتماع رہتا تھا۔ مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے مہتمم اول ہوئے ہیں اور نقشبندیہ خاندان کے بزرگ تھے اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، یہ چشتی تھے اور ہماری پوری جماعت پر چشتیت ہی غالب ہے اور سلسلہ ہمارا چشتیہ ہے۔

گو ہمارے اکابر چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے ہیں اور چاروں سلسلوں میں تربیت بھی کرتے ہیں جس کو جس سلسلے سے مناسبت ہو، اسی میں بیعت و تلقین کی جاتی ہے تو جامع الطرق ہیں مگر چشتیت کا غلبہ ہے اور اصل سلسلہ ہم لوگوں کا چشتی

ہے۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ ان سے لے کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔

غرض! حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ خاندان کے اکابر میں سے ہیں تو مولانا منصور علی خان رحمہ اللہ کو فرمایا کہ کل جب میں صبح کی نماز پڑھ کر حجرے میں جانے لگوں تو میرے پیچھے پیچھے چلے آنا مگر بولنا کچھ نہیں۔ چنانچہ حضرت جب نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے یہ ساتھ ہوئے اور مولانا منصور علی خان رحمہ اللہ مجھ سے کہتے تھے، میں نے اس دن حضرت کی آنکھوں میں سرخی اور کچھ غیر معمولی ہیئت دیکھی جس سے میری ٹانگیں لرز رہی تھیں اور مجھ سے کھڑا نہیں ہو جاتا تھا۔

حضرت رحمہ اللہ حجرے میں گئے اور میں بھی حجرے میں چلا گیا اور میں نے کواڑ بند کر دیئے۔ فرماتے تھے جب حضرت رحمہ اللہ جا کر بیٹھ گئے اور میں سامنے مؤدب بیٹھ گیا، میرے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا اور میرا ہاتھ پکڑا، فرماتے تھے، میں نے اپنا داہنا حضرت رحمہ اللہ کے ہاتھ میں دیا تو حضرت رحمہ اللہ نے میرا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا اور اپنا داہنا ہاتھ میرے داہنے ہاتھ پر آہستہ آہستہ پھیرنا شروع کیا، جیسے کوئی رسی یا بان بٹا کرتا ہے۔

مولانا منصور علی خان مجھ سے فرماتے تھے، میں تم سے حلف شرعی کر کے اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب تک حضرت رحمہ اللہ میرے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے رہے، پورے آسمان اور زمین کی چیزیں مجھ پر روشن تھیں ملائکہ کی آمد و رفت مجھے نظر آ رہی تھی، چڑھ رہے ہیں اور اتر رہے ہیں۔ گویا پورا عالم غیب مجھ پر منکشف تھا۔ یہ میری کیفیت تھی، اخیر میں زور سے ہاتھ پھیر کر مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے۔ فرماتے تھے میں باہر آیا، باہر آ کر جب مسجد سے باہر نکلا تو یہ سوچتا ہوں کہ کوئی چیز میرے قلب کے اندر تھی جو نکل گئی اور یہ یاد نہیں آتا کہ وہ چیز کیا تھی؟

یہ اس لڑکے کی محبت تھی مگر یہ بھی بھول گئے کہ وہ کیا چیز تھی اور سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کوئی چیز میرے قلب سے نکلی ہے جو میرے قلب میں جمی ہوئی تھی اور یہ یاد نہیں آتا کہ وہ کیا چیز تھی۔ فرماتے تھے کہ جب دارالعلوم کے اس دروازے کے قریب پہنچا ہوں جو سڑک پر ہے تو وہ لڑکا نظر پڑا۔ اُسے دیکھ کر یاد آیا کہ اچھا اس کی محبت تھی جو قلب میں گھسی ہوئی تھی، وہ ایسی نکلی کہ یہ بھی یاد نہیں آ رہا کہ وہ قلب کے اندر تھی بھی یا نہیں۔“

تو میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا رسول اور رسول کے صحابی تو بہت اونچی شخصیتیں ہیں، بہت بالاتر ہیں، ان کے غلاموں اور خدام کو یہ کیفیت دی گئی کہ اگر وہ کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیں تو اس پر غیبی چیزیں منکشف ہونے لگتی ہیں۔ اللہ نے انسان کو دل ایک ایسی کائنات عطا کی ہے کہ اگر انسان دل کو سنوار لے تو شاہد ہی نہیں بلکہ غیوب کی چیزیں بھی اس کے سامنے آتی ہیں۔ بڑے بڑے علوم اس پر منکشف ہوتے ہیں۔
(وعظ جوہر انسانیت جلد 7)

حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی کمال عبدیت

حضرت نانوتوی رحمہ اللہ ان کو میں نے دیکھا ہی نہیں بلکہ ان کی زندگی میرے سامنے ہے۔ ان کے یہاں معمول یہ تھا کہ بڑی سے بڑی تکلیف آتی مگر پتہ ہی نہیں دیتے تھے کہ کوئی تکلیف آئی تھی، آپ تحمل کرتے تھے، مہینوں کے بعد کبھی فرماتے کہ فلاں تکلیف آئی تھی تو معلوم ہوتا کہ بڑی شدید تکلیف تھی، ظاہر نہیں کرتے تھے اور فرمایا کہ ”ہرچہ از دوست می رسد نیکو است“ یعنی اللہ کی طرف سے جو کچھ آئے آدمی صبر و رضا سے کام لے، بیماری آئے تو صبر کرے، کوئی دوسری مصیبت آئے تو صبر کرے اور فرمایا کہ یہی ہے عبدیت۔ ان کے یہاں اظہار عبدیت کا یہ طریقہ تھا، یعنی تسلیم کہ جو کچھ اُدھر سے آئے وہی میرے لیے حکمت ہے تو یہاں ہائے ہائے نہیں تھی بلکہ رضا و تسلیم سے گردن جھکا دیتے تھے۔

حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی کرامت

میں نے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا واقعہ سنا ہے کہ شیخ عبدالرزاق مرحوم جو حضرت کے ہم زلف تھے انہوں نے ایک مرتبہ حضرت کی دعوت کی تو جو راستے میں ملتا اس سے فرماتے کہ چلو بھائی کے یہاں دعوت ہے، اتفاق سے تقریباً بیس پچیس آدمی جمع ہو گئے، وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے، کبھی گھر میں آتے، باہر آتے، پھر گھر میں جاتے اور باہر آتے، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ سمجھ گئے کہ یہ پریشان ہیں تو فرمایا کہ کیا پکائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت پلاؤ پکا رکھا ہے، فرمایا کہ پردہ کراؤ میں گھر میں آنا چاہتا ہوں، پھر حضرت گھر میں تشریف لے گئے اور پوچھا کہ وہ پلاؤ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس دیکھی میں ہے۔ حضرت رحمہ اللہ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر ایک لقمہ تناول فرمایا، پھر اپنی لنگی سے ڈھانپ دیا اور فرمایا کہ کھولنا مت بس نکالتے ہی رہو، بھیجتے رہو، چنانچہ انہوں نے یہی کیا، نکالتے رہے اور بھیجتے رہے یہاں تک کہ پورا مجمع کھانے سے نمٹ گیا مگر پلاؤ بدستور باقی رہا۔ پھر شیخ عبدالرزاق مرحوم نے محلے والوں کو بھی بھیجا اور تقسیم فرمایا جب حضرت نانوتوی رحمہ اللہ واپس آنے لگے تو فرمایا، میں نے اپنی لنگی ہدیہ تھوڑے ہی کی ہے میری لنگی واپس لاؤ، جب لنگی ہٹائی گئی تو دیکھی خالی ہو گئی۔ (مجالس حکیم الاسلام جلد دوم)

عظمت و احترام اُستاد

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کو، خنزیر کے بارے میں تحقیق کرنی تھی، فقہی مسئلہ میں کسی موقع پر خنزیر کا ذکر آیا تو لوگوں نے کہا یہ تو بھگیوں سے معلوم ہو سکتا ہے، وہی خنزیر پالتے ہیں، انہی کو زیادہ معلوم ہوگا۔ تو حضرت رحمہ اللہ کے گھر میں جو بھنگی آتا تھا، ایک دن اس سے پوچھا کہ بھئی! خنزیر کے بارے میں اس بات میں تمہاری کیا تحقیق ہے؟ کیا علم ہے؟

اس نے اصلیت بتلائی کہ یہ صورت ہوتی ہے، اس دن کے بعد سے جب وہ بھٹی آتا تو اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے۔ فرماتے: ”اس کے ذریعے مجھے ایک علم حاصل ہوا ہے۔“ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”أَنَا عَبْدٌ مَنْ عَلَّمَنِي حَرْفًا إِنْ شَاءَ بَاعَ وَإِنْ شَاءَ عَتَقَ“

”میں اس کا زر خرید غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا، چاہے مجھے بیچ دے، چاہے آزاد کر دے۔“..... تو علم تو اس کے ساتھ آتا ہے کہ اتنا نفس پست کر لیا جائے، اتنی ذلت و تواضع اختیار کی جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے سارا علم سمٹ کر خود بخود ہمارے سینے میں آجائے۔ یہ عادت اللہ کے خلاف ہے۔ (وعظ عناصر سیرت جلد ۵)

حلم کا بے مثال واقعہ

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں ”حضرت مولانا عبدالغنی صاحب نے فرمایا کہ جب حضرت نانوتویؒ مباحثہ شاہجہان پور کے لئے روانہ ہوئے تو شاہجہان پور کے قریب کسی گاؤں کے چند غریب سینوں نے (جو مقامی شیعوں کے اثرات میں دبے ہوئے بے بس تھے۔ کیونکہ زمیندارہ شیعوں ہی کا تھا) حضرت کو لکھا کہ جاتے یا آتے حضرت والا اس گاؤں کو اپنے قدم سے عزت بخشیں اور ہمیں کچھ پند و نصیحت فرمادیں۔ تاکہ ہمارے لئے اصلاح و فلاح اور تقویت کا باعث ہو۔ حضرت والا نے بخوشدلی ان کی دعوت منظور فرمائی۔ جیسا کہ غرباء کی دعوت و پیشکش بطوع و رغبت قبول فرمانے کی عادت تھی۔ اور جاتے یا آتے ہوئے اس گاؤں میں اترتے۔ شیعوں میں اس سے کھلبلی مچی۔ فکر یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے وعظ کا اثر شیعوں پر ہو جائے اور شیعہ دباؤ کی تنظیم ٹوٹ جائے تو انہوں نے متوقع اثرات کی کاٹ کے لئے لکھنؤ سے چار شیعہ مجتہد تارخ مقررہ پر بلائے اور پروگرام یہ طے پایا کہ مجلس وعظ میں چاروں کونوں پر یہ چاروں مجتہد بیٹھ جائیں اور چالیس اعتراضات منتخب کر کے دس دس اعتراض چاروں پر بانٹ دیے گئے کہ اثنائے وعظ میں اس طرح

کئے جائیں کہ اول فلاں سمت کا مجتہد دس اعتراض کرے اس سے حضرت نمیش تو دوسرے کونہ کا اور پھر اسی طرح تیسرے اور چوتھے کونہ کا۔ اور اس طرح وعظ نہ ہونے دیا جائے۔ ان ہی اعتراض و جواب میں مبتلا کر کے وقت ختم کر دیا جائے۔

اب غیبی مدد اور حضرت والا کی کرامت کا حال سنئے کہ حضرت نے وعظ شروع فرمایا۔ جس میں گاؤں کی تمام شیعہ برادری بھی جمع تھی اور وہ وعظ اسی ترتیب سے اعتراضوں کے جواب پر مشتمل شروع ہوا جس ترتیب سے اعتراضات لے کر مجتہدین بیٹھے تھے۔ گویا ترتیب کے مطابق جب کوئی مجتہد اعتراض کرنے کے لئے گردن اٹھاتا تو حضرت اسی اعتراض کو خود نقل کر کے جواب دینا شروع فرماتے۔ یہاں تک کہ وعظ پورے سکون کے ساتھ پورا ہو گیا اور شیعوں کے ان مقررہ شبہات کے مکمل حل سے گاؤں کے شیعہ اس قدر مطمئن ہوئے کہ اکثریت نے توبہ کر لی اور سنی ہو گئے۔

مجتہدین اور مقامی شیعہ چوہدریوں کو اس میں اپنی انتہائی سبکی اور خفت محسوس ہوئی تو انہوں نے حرکت مذہبی کے طور پر اس شرمندگی کو مٹانے اور حضرت والا کے اثرات کا ازالہ کرنے کے لئے یہ تدبیر کی کہ ایک نوجوان لڑکے کا فرضی جنازہ بنایا اور حضرت سے آکر عرض کیا کہ حضرت نماز جنازہ آپ پڑھا دیں۔

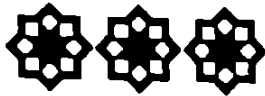
پروگرام یہ تھا کہ جب حضرت دو تکبیریں کہہ لیں تو صاحب جنازہ اک دم اٹھ کھڑا ہو، اور اس پر حضرت کے ساتھ استہزاء و تمسخر کیا جائے۔ حضرت والا نے معذرت فرمائی کہ آپ لوگ شیعہ ہیں اور میں سنی۔ اصول نماز الگ الگ ہیں۔ آپ کے جنازہ کی نماز مجھ سے پڑھوانے میں جائز کب ہوگی؟

شیعوں نے کہا کہ حضرت بزرگ ہر قوم کا بزرگ ہی ہوتا ہے آپ تو نماز پڑھا ہی دیں۔ حضرت نے ان کے اصرار پر منظور فرمایا۔ اور جنازہ پڑھنے لگے۔ مجمع تھا۔

حضرت ایک طرف کھڑے ہوئے تھے کہ چہرہ پر غصہ کے آثار دیکھے گئے۔ آنکھیں سرخ تھیں اور انقباض چہرہ سے ظاہر تھا۔

نماز کے لئے عرض کیا گیا تو آگے بڑھے اور نماز شروع کی۔ دو تکبیریں کہنے پر جب طے شدہ کے مطابق جنازہ میں حرکت نہ ہوئی تو پیچھے سے کسی نے ”ہونھ“ کے ساتھ صاحب جنازہ کو اٹھ کھڑے ہونے کی سسکاری دی۔ مگر وہ نہ اٹھا۔ حضرت نے تکبیرات اربعہ پوری کر کے اسی غصے کے لہجہ میں فرمایا کہ ”اب یہ قیامت کی صبح سے پہلے نہیں اٹھ سکتا۔“ دیکھا گیا تو مردہ تھا۔ شیعوں میں رونا پیٹنا پڑ گیا، اور بجائے حضرت والا کی سبکی کے خود ان کی سبکی اور سبکی ہی نہیں سب کی موت آگئی۔ اس کرامت کو دیکھ کر باقی ماندہ شیعوں میں سے بھی بہت سے تائب ہو کر سنی ہو گئے۔“ (سوانح قاسمی جلد دوم، بحوالہ جواہر پارے جلد اور)

نوٹ: آئندہ صفحات کے دو اہم مضمون کتاب ”حجۃ الاسلام الامام محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ حیات افکار خدمات“ سے ماخوذ ہیں جو کہ مولانا منظور قاسمی صاحب مدظلہ (مردان) کے مشورہ سے جزو کتاب بنائے جا رہے ہیں۔ (مرتب)

حجۃ الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ

بحیثیت محدث و فقیہ

اہل علم دو طرح کے گذرے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جن کے یہاں وسعت اور پھیلاؤ ہے اور کچھ وہ ہیں جن کے یہاں عمق اور گہرائی ہے، یہ دونوں طرح کا مذاق کچھ فرق کے ساتھ ہر عہد میں رہا ہے، علامہ سیوطیؒ اور علامہ سخاویؒ جو معاصر بھی ہیں اور اپنے اعلیٰ علمی ذوق اور تالیفات کی وجہ سے معروف بھی، ان کے بارے میں بھی بعض مقام شناس علما کا تجزیہ یہی تھا کہ ایک کے پاس وسعت ہے اور دوسرے کے پاس عمق۔

اس لحاظ سے حجۃ الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ کے بارے میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ان کے یہاں علوم اسلامی میں عمق اور گہرائی پائی جاتی تھی، اخفاءِ حال کا اتنا غلبہ تھا کہ باضابطہ تصنیف و تالیف کا کام بہت کم کیا، لیکن جو کچھ لکھا اور جو کچھ ان سے سننے والوں نے محفوظ کیا وہ ان کی بالغ نظری اور بلند نگاہی کا شاہد عدل ہے، وہ صرف تیراک نہ تھے بلکہ غوامس تھے، ان کے یہاں یافت سے زیادہ در یافت ہے، آپ کی جو بھی تحریر دیکھی جائے اس میں نقل و حکایت کم ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے من جانب اللہ علوم و معارف کا ورود ہو رہا ہے، کتابوں کے حوالوں سے مواد کا اکٹھا کر لینا بھی مشکل کام ہے مگر نسبتاً آسان ہے، لیکن کسی موضوع کی تہ تک پہنچ کر خود اپنی بات کہنا اور اپنی قوتِ فکر کا استعمال کر کے ابھی ہوئی ڈور کو سلجھانا دشوار کام ہے۔ اور یہی کام حضرت نانوتویؒ نے کیا ہے۔ انہوں نے اپنے لیے لعل و گہر اور جواہر ریزے نکالے ہیں کہ جہاں تک بڑے بڑے اہل علم کی بھی رسائی نہیں ہو پاتی۔

حضرت نانوتویؒ ان گوشہ نشین اور عزت گزین اہل علم میں نہیں تھے جو صرف علم و تحقیق کے کام میں مصروف ہوں اور امت جن ابتلاؤں اور آزمائشوں سے گذر رہی ہو، ان سے بے خبر اور بے تعلق ہوں، بگہ و درقش النظر دماغ کے ساتھ ساتھ تڑپا ہوا بے چین اور درد مند دل بھی رکھتے تھے، امت اسلامیہ ہند پر کفر کی جو یلغار ہو رہی تھی اس نے ان کی کروٹوں کو بے سکون کر کے رکھ دیا تھا۔ اسی لئے حضرت نانوتوی کے یہاں ”تحقیق برائے تحقیق“ کا ذوق نہیں تھا۔ بلکہ زبان جب بھی کھلتی، قلم جب بھی جنبش کرتا اور دل و دماغ جب بھی فکر و نظر کا سفر طے کرتا تو اس کا مقصد و منشاء ایک ہی ہوتا تھا اور وہ مقصد جمیل تھا اسلام کی دعوت و اشاعت اور دین حق کی حفاظت و حمایت۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایک طرف عیسائی اور دوسری طرف آریہ سماجی پوری قوت کے ساتھ اسلام پر حملہ زن تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا رشتہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین متین سے کٹ جائے اور ان کی ثروت ایمانی لوٹ لی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فتنہ کے مقابلہ کے لئے جن عبقری شخصیتوں کو پیدا فرمایا ان میں سرفہرست حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی ذات گرامی ہے، اس لئے فطرتی طور پر حضرت نانوتویؒ کا اصل موضوع علم کلام تھا، مولانا کی زیادہ تر تقریریں اور تحریریں عقلی طور پر اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے اور عیسائیت اور ہندومت کی رد میں ہیں، ان کا مواد اتنا دقیق، مخالفین کے لئے اس درجہ موثر اور معاندین کے لئے مسکت ہے کہ آج بھی ان کی افادیت مسلم ہے اور اس کی قدر و قیمت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔

اس لئے اس میں شبہ نہیں کہ حضرت نانوتویؒ کی خداداد ذہانت و ذکاوت، حدیث کی تدریس اور اس کے ساتھ ساتھ رجال کار کی تیاری اور حدیث و فقہ کے میدان میں افراد سازی اور مردم گری سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت نانوتویؒ ان فنون میں بھی یگانہ روزگار تھے۔ لیکن کچھ تو ان فنون کا مقابلہ جو یقیناً اس عہد میں کفر و ارتداد کے فتنہ کا مقابلہ تھا۔ اور کچھ کمال اخلاص کی وجہ سے اخفاء حال کا غلبہ اور نام و نمود سے دوری کی وجہ سے حدیث و فقہ بلکہ علم کلام کے علاوہ دوسرے موضوعات پر تصنیف و تالیف کی طرف یا تو آپ کی توجہ نہیں ہوئی یا موقع نہیں ملا، اس لئے اس موضوع پر بھرپور اور تفصیلی تجزیہ پیش کرنا دشوار معلوم ہوتا ہے۔

تاہم اس سلسلے میں حضرت نانوتویؒ کی تحریر میں جو اشارات ملتے ہیں، اور ضمنی طور پر چند نکتہ و فقہ

سے متعلق جو مباحث آگئے ہیں، ان سے آپ کے فکری سنج کا اندازہ ہوتا ہے، اس سلسلے میں جو چیز سب سے زیادہ اہم اور قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر علماء اصول لکھتے ہیں کہ احادیث میں احناف کا طریق یہ ہے کہ اگر روایتیں متعارض ہوں تو اولاد لکھتے ہیں کہ کیا ایک روایت کے منسوخ اور دوسرے کے ناسخ ہونے پر کوئی دلیل موجود ہے؟ اگر نسخ کی دلیل مل جائے تو نسخ کا فیصلہ کرتے ہیں، ورنہ پھر وجوہ ترجیح میں غور کرتے ہیں، اور کوئی وجہ ترجیح ہاتھ آجائے تو ترجیح سے کام لیتے ہیں، اگر کوئی وجہ ترجیح موجود نہ ہو تو پھر تطبیق و توفیق کی کوشش کرتے ہیں، اگر تطبیق کی کوئی راہ نہ نکل سکے، جس کی شاید ہی کوئی مثال مل پائے، تو پھر دونوں دلیلوں کو ساقط الاعتبار سمجھتے ہوئے: اذا تعارضتا ساقطا پر عمل کرتے ہیں لیکن حضرت نانوتوی کا مذاق یہ ہے کہ ترجیح کے بجائے تطبیق و توفیق کا راستہ اختیار کیا جائے اور جہاں تک ممکن ہو کوئی حدیث عمل سے رہ نہ جائے۔ چنانچہ حضرت نانوتوی نے غیر مقلد حضرات کے رد میں جو رسائل لکھے ہیں جیسے ”الحق الصریح“ اور ”توثیق الکلام“ ان میں احادیث سے متعلق مباحث میں یہ فکر پوری طرح نمایاں ہے۔ یہی وہ مذاق قاسمی ہے جس کو عام متعلقہ دیوبند کے اہل علم نے اختیار کیا ہے، اور یہ احادیث کے سلسلے میں دیوبند کی امتیازی فکر اور اس کی شناخت ہے۔

بلکہ حضرت نانوتوی کا ذوق تو یہ ہے کہ جو احکام منسوخ ہیں اگر فی نفسہ ان کی مشروعیت باقی ہو تو اس کو بھی مستحب کے درجہ میں رکھا جائے تاکہ ان پر بھی فی الجملہ عمل ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل کی فی الجملہ اتباع ہو جائے، چنانچہ آپ کی رائے ہے کہ ”گو پچاس نمازیں منسوخ ہیں لیکن استحباب کے درجہ میں ہنوز باقی ہیں“۔ پھر ایک نکتہ لکھا ہے کہ تنبیح سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شب و روز میں پچاس رکعت پڑھنے کا تھا۔

سنخ کے بارے میں حضرت نانوتوی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جہاں تک ممکن ہو نسخ کم سے کم مانا جائے جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان ہے۔ خود حضرت نانوتوی کے الفاظ میں:

”سنخ خلاف اصل ہے تا مقدر اس سے احتراز مناسب ہے“

پھر جیسا کہ امام سرخسی وغیرہ عام اصولیین احناف نے لکھا ہے کہ عام کی تخصیص یا مطلق کی تحدید نسخ کے حکم میں ہے، یہی رائے حضرت نانوتوی کی بھی تھی۔ اسی طرح آپ نص کے ظاہری الفاظ پر عمل کرنے کو بمقابلہ اس کی تاویل و توجیہ کے انسب خیال کرتے تھے، چنانچہ فرماتے ہیں:

”جاہل کرنی یا تخصیص کرنی جس کا حاصل نسخ ہے زیبا نہیں“ (۱)

”قرأت فاتحہ خلف الامام“ کے مسئلہ میں حضرت نانوتویؒ کی اپنی مستقل توجیہ ہے اور وہ یہ کہ مقتدی کے سورہ فاتحہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کا تعلق اصل میں اس اصل سے ہے کہ امام مقتدیوں کا نائب ہوتا ہے اور اسی کی نماز اصل ہوتی ہے، امام کی یہ حیثیت نماز میں بدرجہ پایہ تکمیل کو پہنچی ہے، ابتداء میں سلام و کلام بھی جائز تھا، اسے منسوخ کیا گیا، پھر مقتدی سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ ضم سورت بھی کیا کرتے تھے تو ضم سورت کا حکم منسوخ ہوا، پھر مقتدی کے لئے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم بھی منسوخ ہو گیا، تاکہ امام کی نیابت اور نماز میں اس کے ضامن ہونے کی کیفیت آہستہ آہستہ درجہ کمال کو پہنچ جائے۔

موضوع قرآن کا ہو یا حدیث کا یا علم کلام کا، حضرت نانوتویؒ کا منہج فکر اور طریقہ استدلال زیادہ تر اصولی ہوتا ہے، اور مشکلانہ طرز و اسلوب سے خالی نہیں ہوتا، مثلاً اسی قرأت فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں حضرت نانوتویؒ کا نقطہ نظر ہے کہ نماز میں اصل حیثیت امام کی ہے مقتدی کی حیثیت محض تابع کی ہے۔ خود انہی کے الفاظ ہیں:

”امام موصوف بالذات بالصلوۃ ہے اور مقتدی موصوف بالعرض“

اور قاعدہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ کے مخاطب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصل اور حضرت نانوتویؒ کی زبان میں موصوف بالذات ہوں، اس طرح گویا مقتدی اس آیت کے مخاطب ہی نہیں ہیں۔

حضرت نانوتویؒ کے ذہن رسائی: لا صلوة الا بفتح الکتاب کی بابت ایک اور نکتہ اخذ کیا ہے اور یقیناً وہ ان کے تفقہ پر دال ہے۔ حضرت نانوتویؒ کا خیال ہے کہ صلاۃ کا اطلاق کم سے کم ایک رکعت پر ہوتا ہے گویا صلوة کا طول ایک رکعت ہے جس کے لئے ایک سورہ فاتحہ کافی ہے تو اسی طرح چونکہ مقتدی امام کا تابع ہے اس لئے امام کے ساتھ مل کر مقتدیوں کی نماز ایک نماز ہے لہذا چونکہ اس حدیث میں ایک صلوة کے لئے ایک سورہ فاتحہ کو کافی قرار دیا گیا ہے، اس لئے ان دونوں کی مجموعی نماز کے لئے ایک ہی سورہ فاتحہ کافی ہو جائے گی، جو امام کی قرأت سے پوری ہو جاتی ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ حضرت نانوتویؒ کتاب و سنت کے غوامس ہیں اور اپنی ذہانت اور قوت اخذ و

استنباط سے الفاظ کی تہہ میں ایسے ایسے معانی ڈھونڈ نکالتے ہیں کہ عام اہل علم کو شاید اس کی ہوا بھی نہ لگے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدیث کے رجال، اس کے درجہ و مقام اور جن احادیث سے استدلال کیا جا رہا ہے، ان کے اطراف اور مختلف روایتوں میں الفاظ کا فرق اور احکام کے استنباط میں اس کے اثر پر بھی آپ کی گہری نظر تھی اور اصول حدیث میں اہل جہاد اور اہل عراق دونوں کے نقاط نظر اور طریقہ فکر کو ملحوظ رکھتے تھے۔ چنانچہ اپنے رسالہ ”توثیق الکلام“ اور ”الدلیل الحکم“ میں محمد بن اسحاق کے بارے میں علماء جرح و تعدیل کا اختلاف، بعض احادیث موقوفہ کا احادیث مرفوعہ کے حکم میں ہونا، مؤطا امام محمد کی ایک روایت کے علی شرط الشنخین ہونے کا ذکر موجود ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ مقتدی کے لئے تسبیح سکتا یا سکتہ طویلہ بین الفاتحہ والسورۃ پر کوئی مرفوع روایت موجود نہیں۔

تاہم اس میں شبہ نہیں کہ حضرت نانوتویؒ کے احادیث سے استدلال میں روایت کا پہلو غالب ہے۔ جو ایک مشکل کام ہے، کیونکہ روایت کے لئے نقل و حکایت ہے۔ حضرت نانوتویؒ نے اس بات کی طرف بار بار اشارہ فرمایا ہے:

”قوت روایت باعتبار درایت قوت سند سے بڑھ کر ہے“

ایک جگہ لکھتے ہیں:

”قوت درایت قوت روایت سے مقدم ہے“

اسی لئے حضرت نانوتویؒ کی رائے ہے کہ ایسے روایات جو فقہاء میں فائق ہوں، ان راویوں پر ترجیح رکھتے ہیں جو صرف سند اور رجال سے تعلق رکھتے ہوں، چنانچہ فرماتے ہیں:

”اگر روایت میں فقہاء کا اعتبار نہ ہو تو اوردوں کا درجہ اولیٰ نہ ہوگا“

ایک اور موقع پر لکھتے ہیں:

”بھی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ فقہاء کا زیادہ سند میں اعتبار ہو اور کیوں نہ ہو روایت بالمعنی اکثر ہوتی

ہے اور اس میں فہم ہی کی زیادہ ضرورت ہے۔“

تراویح کے مسئلے میں حضرت نانوتویؒ نے اپنے مکتوب میں حدیث مرسل کی حجیت پر قلم اٹھایا ہے،

اس میں ایک اعتراض جو غیر مقلد عالم کی طرف سے کیا گیا ہے کہ: علیکم بسنتی وسنة الخلفاء

السراشدین میں سنت خلفاء راشدین سے سنت نبوی ہی مراد ہے۔ کیونکہ جب تکرار معرفہ ہو تو وہ

متحد المعنی ہوتا ہے۔ حضرت نانوتویؒ نے اس کا خوب مسکت جواب دیا ہے اور آیت قرآنی: اہباءنا و
 نبوتہم و انفسنا و انفسکم سے استدلال کیا ہے۔ تراویح ہی کے مسئلے میں آپ کے اس مکتوب
 (جو الحق الصریح کے نام سے موسوم ہے) میں کئی اہم مباحث آئے ہیں کہ احکام شرعیہ کا ثبوت
 صرف صحاح ستہ ہی سے نہیں ہوتا، ضعیف اور موضوع روایتوں میں فرق ہے، فضائل اعمال میں ضعیف
 روایتیں معتبر ہیں اور تراویح بھی فضائل اعمال میں سے ہے، اسی طرح اس ضمن میں آپ نے یہ بھی لکھا
 ہے کہ خبر واحد سے اعتقادی احکام ثابت نہیں کئے جاسکتے اور عملی احکام میں واجبات و سنن اس سے
 ثابت ہو سکتے ہیں۔ تراویح اور تہجد کے دو علیحدہ نماز ہونے پر بھی آپ نے گفتگو کی ہے، جو اس مسئلہ
 میں یقیناً اصل اور بنیاد ہے۔

”فیوض قاسمیہ“ کا ایک مکتوب جو دیہات میں نماز جمعہ سے متعلق ہے، اہل علم کے لئے سرمہ
 چشم کا درجہ رکھتا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت: اِذَا نُوذِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْخِ كِ اِیْسٰی بَلٰغ
 تفسیر ہے کہ شاید ہی کہیں اور مل سکے۔ اس ایک ہی آیت سے حضرت نانوتویؒ نے جمعہ کے وجوب اور
 جمعہ کی صحت سے متعلق شرائط کو ثابت کیا ہے اور اس آیت سے جمعہ فی القرئی کے مسئلہ میں حنفیہ کی
 طرف سے استدلال کیا ہے۔ غرض یہ مکتوب قوت احتجاج اور عملی استنباط کا اعلیٰ نمونہ ہے۔

فقہ حدیث سے متعلق ایک اہم فن ”اسرار شریعت“ کا ہے کہ احکام شرعیہ کی حکمتیں اور ان کے
 مصالح کیا ہیں؟ اس موضوع پر حضرت نانوتویؒ کی تحریروں میں ایسی قیمتی نکتہ بنجیاں اور حکمت آفرینیاں
 موجود ہیں کہ شاید ہی کہیں اور اس کی مثال مل سکے اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ حضرت نانوتویؒ متکلم
 اسلام تھے، لیکن علم کلام میں آپ کا بیخ خالص نظری اور معقولی بحثوں کا نہیں تھا بلکہ آپ محسوسات اور
 مشاہدات سے مابعد الطبعی امور پر ایسا استدلال کرتے ہیں کہ پڑھنے والوں کو ایک روشن صبح کی طرح
 یہ ان دیکھی حقیقتیں نظر آنے لگیں، مثلاً خود نماز ہی کے احکام میں قیام، رکوع اور سجود، رات میں جہری
 اور دن میں سڑی قرأت، سلام، قبلہ کی شرعی حیثیت اور اس کی مصلحت وغیرہ پر ایسی گفتگو کی گئی ہے کہ
 بہت سی جگہ غالباً ایسی دل کو چھوتی اور عقل کو قائل کرتی ہوئی بات اس فن کے امام حضرت شاہ ولی اللہ
 صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی نہیں ہے۔ وذلک لفضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

حضرت نانوتویؒ کو حدیث و فقہ کے موضوع پر کوئی مستقل اور مربوط کام کرنے کا موقع نہیں ملا،

لیکن بخاری شریف کے آخری پانچ اجزاء پر حواشی جو حضرت نانوتویؒ کے قلم سے ہیں، وہ خود آپ کی نگاہ کی وسعت کی دلیل ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی صاحبؒ محدث سہارن پوری جیسے صاحب علم کے کام کو پورا کرنا کچھ آسان کام نہیں تھا، لیکن حضرت سہارن پوریؒ نے اس نوعمر معاصر عالم کو یہ عظیم الشان کام پورے اعتماد سے حوالہ فرمایا، یہ ایک طرف حضرت نانوتویؒ کے جو ہر اور دوسری طرف حضرت سہارن پوریؒ کی جو ہر شناسی کی واضح دلیل ہے۔ مولانا سہارن پوریؒ نے جب ان اجزاء کی تعلق کا کام آپ کے سپرد فرمایا تو بعض لوگوں کو اس پر تامل ہوا لیکن جب آپ نے اس کام کو مکمل فرمایا تو تمام ہی اہل علم نے اس پر آفریں کہا۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ حواشی حدیث کے اسناد اور جال اور معانی و مفہیم دونوں پہلوؤں سے حضرت نانوتویؒ کی گہری نظر پر شاہد ہیں، ان میں کئی مواقع وہ ہیں جہاں امام بخاریؒ نے احناف کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ ان مواقع پر آپ نے روایت و درایت دونوں پہلوؤں سے نہایت ہی عمدگی کے ساتھ حنفیہ کے نقطہ نظر کو پیش فرمایا ہے اور حدیث و فقہ اور رجال کے بہت سے مراجع سے استفادہ کیا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اس فن کی نادر و نایاب کتب ہی نہیں بلکہ آج جو متون متداول ہیں وہ بھی اہل علم کو دستیاب نہیں تھیں اور نگاہ شوق ان کو پانے کے لئے بے چین رہتی تھی، چنانچہ خود حضرت نانوتویؒ نے بعض مواقع پر کتابوں کی کمی اور عدم دستیابی کا رونا رویا ہے۔ ان حواشی میں بہت سی مفید اور اہم بحشیں آگئی ہیں اور اگر ان کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو یہ اہل علم کے لئے متاع گراں مایہ ثابت ہوگا۔

قضاء قاضی ظاہر انا نذہ ہو گا یا باطناً؟ (ص: ۱۰۳۰، ۱۰۶۵) پڑوسی کے لئے حق شفعہ ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں احناف کا نقطہ نظر اور امام بخاری کی تنقید کا جواب (ص: ۱۰۳۲) حانث ہونے سے پہلے کفارہ قسم کی ادائیگی (ص: ۱۰۱۸) قضاء علی الغائب (ص: ۱۰۶۴) غلام مدبر کی بیع (ص: ۱۰۶۶) صوم وصال کی ممانعت (ص: ۱۰۷۵) وغیرہ پر نہایت نفیس فقہانہ اور محدثانہ بحث ملتی ہے، اسی طرح گوہ کے گوشت کی بابت بحث کرتے ہوئے سند اور رجال پر بھی مبسوط اور چشم کشا کلام کیا گیا ہے (ص: ۱۰۷۹)

فقہ و حدیث میں ہم فرزند ان قاسمی کے لئے سب سے اہم بات جو ہمارے لئے یقیناً اسوہ اور

نہوں نے اور شکر کو آج کے حالات میں نامعلوم پر فحش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، یہ ہے کہ حضرت : نواز کے یہاں مسائل میں کمال اعتدال اور تمام سلف صالحین کا قایت درجہ ادب و احترام ہے، نیز سبب و استدلال میں کبھی عدل و انصاف کا دامن آپ کے ہاتھوں سے نہیں چھوٹتا ہے۔ خود قرأت فاتحہ خلف الامام کے مسئلہ میں حضرت نانوتویؒ کے رجحان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ترک قرأت اولیٰ ہے لیکن قرأت بھی ناجائز نہیں، فرماتے ہیں:

”ترک قرأت فاتحہ خلف الامام قرأت فاتحہ سے خیر اور احسن معلوم ہوتا ہے“

ایک مقام پر فیر مقلد حضرات کی بے اعتدالی پر اظہار افسوس کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ہم کو دیکھئے بلکہ جو توجیہات مذکورہ اور استماع تشبیحات معلومہ فاتحہ پڑھنے والوں سے دست و گریب نہیں ہونے بلکہ یوں سمجھ کر کہ ہم تو کس حساب میں ہیں امام اعظمؒ بھی باوجود عظمت شان مساکین خطا سے سزا نہیں، کیا عجب ہے کہ حضرت امام شافعیؒ صحیح فرماتے ہوں گے اور ہم ہنوز ان کے قول کی وجہ کو نہ سمجھتے ہوں۔“

اپنے ایک مکتوب میں دیہات میں نماز جمعہ کے مسئلہ پر نہایت ہی مدلل اور بصیرت افروز گفتگو کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمادیا ہے کہ چونکہ مسئلہ ظنی ہے اس لئے اگر کہیں دیہات میں جمعہ قائم کر لیا جائے تو الجھنے کی بھی ضرورت نہیں: ”اگر کسی دور یہی جمعہ قائم کند دست و گریبان نہ زند“۔

حضرت نانوتویؒ کا یہی وہ طریقہ فکر ہے جو دیوبند کا اصل رنگ ہے اور جو حدیث و فقہ میں دیوبند کے محقق علماء کا اصل منہاج رہا ہے، یہی بات حضرت گنگوہیؒ کے یہاں ملتی ہے، احادیث میں تطبیق اور فقہی اختلافات میں توسیع اور تسامح کی یہی کیفیت حضرت تھانویؒ کے یہاں ملتی ہے، السجدة الناجزة اس کا واضح ثبوت ہے اور یہی رنگ زیادہ وسعت اور عمق کے ساتھ حلقہ دیوبند کے سب سے بڑے محدث علامہ سید انور شاہ کشمیریؒ کے یہاں موجود ہے، فیض الباری اور العرف الشدی کو کہیں سے دس برس صنف بھی پڑھ لیا جائے تو حضرت کشمیریؒ کا یہ رنگ کسی حقیقت پسند عالم کی نظر سے مخفی نہیں رہ سکتا، افراط و تفریط سے بچتے ہوئے عدل و اعتدال کی راہ اختیار کرنا، اعتقادی مسائل میں تصلب اور احکام فقہیہ میں دلائل کا اختلاف اور احوال زمانہ کی تبدیلیوں کے اعتبار سے توسیع، اور کتب فقہ کی ظاہری عبارتوں پر جمود و اصرار کے بجائے سلف صالحین کے مقصد و منشاء اور ان کے استنباط و اجتہاد کی روح کو

بکھنا، اور اس کو اپنے لئے چراغِ راہ اور خطرِ طریق بنانا، یہ ہے بزرگانِ اربعہ کی اصل قابلیت جو معجزات ہے اس خانوادہٴ فکری کے مورثِ اعلیٰ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور فکروںِ الہی سے خوب رہیں اور نقیب و ترجمانِ حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا شہد احمد تنکوی تھی۔

اخیر میں اس سیمینار اور سیمینار منعقد کرنے والے ذمہ داروں سے درخواست ہے کہ حضرت نانوتویؒ کی تحریروں میں حدیث و فقہ کی جو بحثیں جا بجا بکھری ہوئی ہیں، جن میں ایسے جو اہر پارے موجود ہیں جو شاید کہیں نہ مل سکیں، ان کو ایک جگہ حدیثی اور فقہی اقادات کے مجموعہ کی حیثیت سے جمع کر دیا جائے اور اسے حضرت نانوتویؒ کے الفاظ میں لکھنے کے بجائے آج کی زبان اور آج کے اسلوب میں مرتب کیا جائے تو اس طرح انشاء اللہ علومِ قاسمی کا احیاء ہو سکے گا اور اہل علم اور اصحابِ فکر و نظر کے لئے نہایت قیمتی اور عظیم الشان تحفہ ہوگا۔ وباللہ التوفیق و هو المستعان۔

☆☆☆

امام محمد قاسم نانوتوی کی وجودی فکر اور جدید فلسفہ وجودیت

وجود کیا ہے؟

وجود و موجودات کی حقیقت کا مسئلہ ہمیشہ ایک اہم سوالیہ نشان بن کر فکر انسانی سے نبرد آزما رہا ہے۔ انسان نے جب بھی فکر و نظر سے زندگی و موت اور حیات و کائنات کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی تو اس کے سامنے وجود و موجودات کا مسئلہ متعدد زاویوں سے توجہ طلب رہا:

(۱) زندگی اور موت یا وجود و عدم کی فی نفسہ حقیقت کیا ہے؟

(۲) کیا اس کا رخائے حیات و کائنات کا کوئی خالق ہے یا خود بخود پیدا ہو گیا ہے اگر ہے تو

اس کا اس کے پیدا کرنے سے کوئی مقصد و منصوبہ ہے یا بغیر مقصد کے اس کو پیدا کیا ہے؟

(۳) انسانی وجود کی حقیقت کیا ہے اور اس کا خالق اور دیگر مخلوقات سے کیا رشتہ و تعلق ہے؟

(۴) کیا خالق و مخلوق دونوں قدیم و بلا قانی ہیں یا دونوں قانی و حادث ہیں یا خالق قدیم اور

مخلوقات حادث ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔

وجود کی حقیقت جاننے کے سلسلہ میں جب تفلسف زیادہ گہرا ہوتا ہے تو انسان حیرت و

درماندگی کا اسیر ہو جاتا ہے، اس کے تمام مشاہدے اور منطقی مفروضے شکست و ریخت اور خود تاقصی کا شکار ہونے لگتے ہیں اور وہ غالب کی زبان میں کہہ اٹھتا ہے:

ہستی کے مت فریب میں آجائو اسد عالم تمام حلقہ دام خیال ہے اور

کھائو مت فریب ہستی ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے!

فلسفہ کی حیرت کسی حد تک اطمینان کا سانس اس وقت لیتی ہے جب اسے ایک درمیانی راہ

نکلتی نظر آتی ہے کہ موجودات میں کچھ حقیقت ہے اور کچھ افسانہ، ہندو فلسفہ میں مایا کا تصور عجیب

دُورِیْب ہے کہ ایک شے بیک وقت موجود بھی ہے اور اسی لمحہ دُورِیْب بھی ہے، ایک ہندو فلسفے شاعر کہتا ہے:

بس یہ کہنے پر یاروں نے بے دین مجھے ٹھہرایا ہے
سب عین حقیقت ہے لیکن یہ بھی سچ ہے سب مایا ہے

جب قدیم فلاسفہ کے یہاں یہ مسئلہ اٹھا تو پارمنیڈس Parmenides (504-470 BC) نے پورے عالم کو ایک وجود مطلق سے تعبیر کیا جو کہ ازل سے قائم و دائم اور متصل و کامل ہے، ہرقلیطس (Heraclitus/525-475 BC) نے اس وجود مطلق کو مسلسل حرکت میں اور بہتر سے مزید بہتر کی طرف متحرک بتایا۔ سقراط (Socrates/469-399 BC) نے کہا کہ جو ماہیات خیر ہیں مثلاً رحم سچائی، علم اور عدل و انصاف وغیرہ ان کا وجود حقیقی ہے جو ازلی ابدی اور کامل و مستقل ہے باقی ان کے اضداد بدی کی صفات کا وجود عارضی اور غیر حقیقی ہے، افلاطون (Plato/427-347 BC) نے اپنے پیٹر و فلاسفہ کے افکار سے استفادہ کرتے ہوئے ایک مفصل فکری نظام مرتب کیا اور کہا کہ موجودات کی دو قسمیں ہیں، ایک عالم اعیان و امثال ہے اور دوسرا عالم محسوسات جو کہ دراصل عالم معانی و امثال کا سایہ ہے (اشباح و اظلال ہے) عالم مثال دائمی اور مستقل ہے اور عالم محسوسات و اظلال مسلسل متغیر و متحرک ہے، یہی افلوطین فلسفہ جب افلوطین (Plotinus/270-204 AD) کے ہاتھوں نو فلاطونی فلسفہ کی شکل میں سامنے آیا تو ہمارے متعدد عظیم اشرافی صوفیہ اس سے متاثر ہوئے۔ تجلیات و تنزلات پر مبنی ان کے کشف و الہام نے حسب توفیق و استطاعت انہیں مذکورہ ماہیوں کی حقیقت کا عرفان بخشا۔ افلاطون کے بعد اس کے شاگرد ارسطو (Aristotle 384-322 BC) نے موجودات کی تقسیم جو اہر و اعراض کی شکل میں پیش کر کے اپنے مابعد فلاسفہ کے لئے فکر کا ایک مستقل معیار و معیار عطا کیا۔ موجودات کی دس اجناس جنہیں مقولات عشر کہا جاتا ہے ان کی جنس الاجناس وجود و موجود ہی ہے۔ عہد اسلامی کے فلاسفہ نے ارسطوی منہج و منطق کو فلسفہ کا معیار تسلیم کرتے ہوئے موجودات کو دو قسموں پر تقسیم کیا واجب الوجود اور ممکن الوجود، اس طرح فارابی اور ابن سینا وغیرہ کے یہاں وجودی استدلال (Ontological argument) معرض وجود میں آیا کہ وہ ذات جس کی ماہیت ہی وجود و بقا

سود جب الوجود لذات ہے اور چونکہ دیگر سارے وجود اس کے عطا کردہ ہیں اس لئے ممکن فی ذاتہا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قدیم یونانی فلاسفہ کے یہاں وجود کے سلسلہ میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ اس کی نسبت میں وحدت ہے تو اصل موجودات کیا ہے؟ کسی نے کہا ہوا کسی نے کہا پانی، کسی نے ذرہ کو اصل بتایا اور کسی نے عناصر اور بعد کو اصل قرار دیا۔

وجود و وجودیت کا تصور عہد جدید میں

فکر و فلسفہ کے عہد جدید میں وجودیت (Existentialism) مغرب میں باقاعدہ ایک نظام فکر کے طور پر ابھری ہے جن مفکرین اور فلسفیوں کو وجودی کہا جاتا ہے ان کی آراء پر گفتگو کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ان مغربی اہم فلاسفہ کے افکار پر بھی ایک سرسری نظر ڈالی جائے جن کی آراء نے وجودیت نو کی تشکیل میں کوئی کردار ادا کیا ہے۔ ڈیکارٹ (Descartes/1596-1650) کانت (Kant/1724-1804) ہیگل (Hegel/1770-1831) نطشے (Nietzsche/1844-1900)، برگسان (Bergson/1859-1941) جدید فلسفہ کے بانی ڈیکارٹ نے اپنے سوا ہر موجود کے وجود میں شک کیا اور فرض کیا کہ سارا عالم واہمہ ہے، میں چونکہ پریشان ہو کر سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں اس لئے میں کوئی وجود یقیناً رکھتا ہوں اور جب کوئی چیز ہوں تو میرے گرد و پیش کی دنیا بھی کوئی وجود رکھتی ہے چونکہ انسان کے مشاعرہ و حواس میں تذبذب و یقین کی کیفیتیں کار فرما رہتی ہیں اور خارجی محسوسات میں بھی تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے جو ایک نقص کی علامت ہے اور جب ہم نقص و ناقص کا تصور کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کمال و کامل کا تصور خود بخود ابھرتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ کوئی کامل ہستی بھی ہو اور وہ ذات الہی کے سوا کون ہو سکتا ہے۔ (واضح رہے کہ ڈیکارٹ کے ان خیالات کی بنیاد امام غزالی کی بعض کتابوں میں پہلے سے موجود ہے) ڈیکارٹ کے مذکورہ بالا نظریات کے زیر اثر جدید فلسفے نے متعدد کروٹیں لیں اور موجودات کی حقیقت اور ان کی معرفت و ادراک کا مسئلہ مستقل زیر بحث رہا۔ بعض فلاسفہ نے کہا کہ ہم خارجی موجودات کا اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا ہمارے حواس و مدارک ان کا تصور، تجربہ یا احاطہ کر سکتے ہیں، موجودات کی اصل حقیقت اور فی الواقع کنہ تک رسائی عقل انسانی کی دسترس میں نہیں ہے۔

اس گروہ کے سرخیل کانت ہیں جنہوں نے وجودی استدلال کی بھی نارسائی اور اس کا نقص

ثابت کیا اور کہا کہ کسی علت اولیٰ یا منبع فیاض کا ہم تصور تو کر سکتے ہیں مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ فی الواقع موجود بھی ہو مثلاً اگر میں اپنی جیب میں سوڈا کا تصور کروں تو مجھے اس سے ان کا ذہنی وجود حاصل ہو جائے گا مگر کیا واقعی سوڈا میری جیب میں آجائیں گے؟ اس مرحلہ پر ”برگساں“ ایک قدم آگے بڑھ کر قدرے مختلف نظریہ پیش کرتے ہیں کہ عقل انسانی جن حقیقتوں کا ادراک یا احاطہ نہیں کر سکتی الہام اور وجدان (Intuition) سے ان کا عرفان ممکن ہے (یہ بات بھی امام غزالی اور دیگر متعدد اکابر صوفیہ کی تحریروں میں موجود ہے) کانٹ کے شاگرد ہیگل نے ایک عجیب فلسفہ پیش کیا جو کہ جدلیات (Dialectics) کے نام سے مشہور ہے جس کا مطلب ہے کہ موجود (Thesis) سے عدم (Antithesis) نکرا کر اسے آہستہ آہستہ فنا کر دیتا ہے مگر اس تصادم کے بطن سے دوسرا موجود (Synthesis) جو کہ سابقہ موجود عدم یا مثبت و منفی کا مرکب ہوتا ہے اور پہلے موجود سے افضل ہوتا ہے، جنم لیتا ہے (جیسے مرد + عورت = بچہ) اس طرح یہ کائنات جس کی سربراہی انسانی قافلہ کر رہا ہے بہتر سے مزید بہتر کی طرف گامزن ہے یہاں تک کہ کمال کی آخری منزل سامنے آجائے۔ اس نظریہ کی رو سے کانٹ کی علت اولیٰ و ذات کامل اگر آج موجود نہ ہو تو کل یقیناً وجود میں آجائے گی فریڈرک نطشے چونکہ لاہوت اور مذہبی علوم کے طالب علم تھے انہوں نے اس کے برعکس نظریہ قائم کیا اور کہا کہ اس کائنات کا سفر ایک مافوق انسان (Superman) کی تلاش کے لئے جاری ہے اور خالق کائنات خدا کی (نعوذ باللہ) موت واقع ہوگئی ہے۔ حیات و کائنات میں مسلسل آدیش و کش مکش دراصل مافوق انسانی ہستی کو بروئے کار لانے کے لئے جاری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اقبال کے مرد مومن کا تصور نطشے کے مرد مافوق کے زیر اثر تشکیل پذیر ہوا جس کے لئے اقبال نے کہا ہے:

آیۂ کائنات کا معنی دیریاب تو نکلے تری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو
لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب

(حالانکہ نطشے کے مرد مافوق اور اقبال کے مرد مومن میں زمین آسمان کا فرق ہے، نطشے کے مرد مافوق کی شکل سپر مین، نارزن اور رنگ کا نگ جیسے عنوانات کے تحت اہل مغرب پیش کرتے رہتے ہیں جبکہ مرد مومن کا تصور خالص اخلاقی بنیادوں پر قائم ہے)۔

اہل کتاب کی لاهوتی تعلیمات کے زیر اثر حضرت عیسیٰ کی جنہیں نصاریٰ ابن اللہ کہتے ہیں

آدم (دوبارہ آمد) کے عقیدے کوٹھنے نے غالباً اس فلسفیانہ رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

جدید وجودی فلسفہ کا خلاصہ

انیسویں صدی عیسوی میں جن فلسفوں نے مغربی افکار کی نمائندگی یا قیادت کی ان میں چند کافی مشہور ہیں، بیگل کی مثالی جدیت، کارل مارکس کی اشتراکیت اور سماجی جدیت، بھام کی نفع پرستی اور لذت کوٹی، ڈارون کا نظریہ ارتقاء اور نطشے کی تمدانہ قوت پرستی وغیرہ انہیں کے شانہ بشانہ ایک فلسفہ اور ابھرا جسے آج ہم وجودیت کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کی باقاعدہ داغ بیل ڈ۔ سمار کی فلسفی کر کے گارڈ (Kierkegaard 1813-1855) نے ڈالی جو ایک مذہبی ادیب تھا جدید وجودیت کا خلاصہ یہ ہے کہ موجود کی اپنی جگہ ایک منفرد و ممتاز حیثیت ہے۔ خدا انسان اور کائنات میں انسانی وجود، خدا کے بعد تمام موجودات سے افضل و اہم ہے۔ وجودی فلسفوں میں دو قسم کے مفکر پائے جاتے ہیں، خدا پرست اور منکر خدا، لیکن انسانی وجود کی برتری اور اہمیت کے مسئلے میں سب متفق ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مثالیت اور کلیت کے ذریعہ ہم جزئیات تک نہیں پہنچتے بلکہ ہم جسے جانتے ہیں وہ جزئی اور فرد ہے اسی طرح جزئیات و اشخاص کا وجود کلیات سے پہلے ہے۔ کلیات فرضی اشیاء ہیں جو تصورات کی حد تک موجود ہوتی ہیں ورنہ فی الواقع جزئیات و اشخاص کا وجود ہی اصل ہے اور ہمیں انہیں کے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ دینی چاہئے۔ اس لئے وجودی فلسفہ میں انسانی مبداء و معاد اور حاضر و مستقبل کے مسائل ہی زیادہ تر زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ کرکیگارڈ کے بعد جن فلاسفہ نے وجودیت کو اپنا مسلک اور سطح نظر بنایا ان میں مارٹن ہیڈیگر (Heidegger/1889-1969)، کارل یاسپرس (Jaspers/1883-1969) اور جین پال سارترے (Sartre/1905-1980 Jeanpaul) زیادہ مشہور ہیں۔ ان میں ہیڈیگر اور سارترے نے تمدانہ نظریات کے حامل ہیں جب کہ یاسپرس معتدل و باعقل الطبیعیاتی رجحان رکھتا ہے۔ انسانی وجود کی حقیقت اہمیت اور وسعت سے متعلق بحث کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مادی اور روحانی تقاضے، اس کی معیشت و معاشرت، خوشی، غم، انفرادی خاندانی اور عام اجتماعی سطح پر اس کے مسائل اس کی سعادت و بخت، آزادی و پابندی، محدودیت و لامحدودیت اس کی کنہ کے ادا کا امکان یا عدم امکان، خدا سے اس کے رشتہ کی نوعیت و حدود، عبادت کی حقیقت وغیرہ جیسے مسائل سے وجودی فلسفہ بحث کرتا ہے۔ کرکیگارڈ اور دیگر خدا پرست وجودیوں کا کہنا ہے کہ خدا سے ہر شخص کا تعلق جداگانہ ہے،

خدا سے معروضی (Objective) تعلق ناممکن ہے بلکہ اس سے ہر شخص کا تعلق اپنی ذاتی معرفت و عقیدت اور ادراکی و عرفانی صلاحیت و قوت کے اعتبار سے موضوعی انداز میں (Subjectively) پیدا ہوتا ہے۔ انسانی وجود کا سب سے بڑا امتیاز اس کو پسند ناپسند کی آزادی حاصل ہونا ہے دیگر مخلوقات و موجودات اپنی فطرت و جبلت کے پابند ہیں جب کہ انسان کو متعدد راہوں میں سے کوئی بھی راہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ گناہ کے بارے میں وجودی فلسفیوں کا کہنا ہے کہ نیکی کا راستہ ابدی سعادت کا راستہ ہے اس پر چلنے والا جب محدودیت، تناقض، تھکن اور آگے بڑھنے کی صلاحیت سے محرومی کا شکار ہوتا ہے تو گناہ کا سہارا لیتا ہے، بعض وجودی فلاسفہ کی رائے میں ارتکاب گناہ سے کبھی کبھی نیا نشاط حاصل ہوتا ہے۔ انسانی وجود کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ روحانی، عقلی اور وجدانی مشاہدات و کمالات سے بہرہ ور ہے۔ سارترے، ہیڈیگر کا شاگرد اور لٹڈانہ افکار کا حامل ہے، نطشے کی طرح وہ بھی انسان کو خدا کا قائم مقام سمجھتا ہے، اس کے برخلاف جبریل مارسل (Marcel/1889-1973) کیسٹھولک عیسائیت کا نمائندہ فلسفی تصور کیا جاتا ہے وہ بعض امور میں یاپرس کا ہمنوا ہے، اس کا خیال ہے کہ حقیقی آزادی سے بہرہ ور ہونے کا راستہ اخلاص اور وفا ہے جس کی بنیاد امید اور جا ہے اس کے نزدیک خدا کا عرفان عقل و ادراک کے ذریعہ ممکن نہیں اس کو اخلاص پر مبنی عبادت اور آفاقی محبت کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ دراصل مغربی معاشرہ میں ایک طرف مجرد مثالی پرستی اور دوسری طرف خالص شینی مادی زندگی کے ماحول میں انسانی وجود کی انفرادی شخصیت گم ہوتی جا رہی تھی تو ان دو انتہا پسندیوں کے بیچ میں انسان کی انفرادی اہمیت و عظمت کی طرف توجہ دی گئی جس کے نتیجے میں وجودی فلسفہ کا ظہور عمل میں آیا۔ اسی کے لئے اقبال نے کہا تھا:

ہے دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت۔ احساس مردت کو کچل دیتے ہیں آلات

امام محمد قاسم نانوتوی کی وجودی فکر

وجود و وجودیت کے بارے میں جب ہم بائنی دارالعلوم دیوبند حضرت نانوتوی کی فکر کا جائزہ لیں تو یہ پیش نظر رکھیں کہ حضرت نانوتوی کی تمام تر فکر اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ قرآن، حدیث اور ائمہ تجدید و عرفان کے اقوال و ارشادات سے الگ انہوں نے کوئی نئی چیز پیش نہیں کی، ہاں اس کی تشریح و توضیح اور تعبیر و تفسیق میں ان کی ایک انفرادی شان ہے۔ دراصل اس تعلق سے متکلمین اور

ہم نے اسلام کی روشنی سے محرومی ہے تو پھر ائمہ میرے میں ٹانگ لٹائیاں مارنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں سکتے۔ فرد اور جماعت کے درمیان توازن، فرد کے نفسیاتی مسائل مثلاً بیماری، بیروزگاری احساس تنہا اور مایوسی وغیرہ کا حل اسلامی تعلیمات میں پہلے سے موجود ہے۔ اسلام میں انفرادیت و اجتماعیت، ہدایت و روحانیت اور جبریت و حریت کے درمیان ایک لطیف امتزاج و توازن اس انداز میں محفوظ رکھا گیا ہے کہ اس کی روشنی میں بالعموم وہ مشاغل و مسائل پیدا نہیں ہوتے جن سے مغربی معاشرہ دوچار رہتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں صالح و مومن انسان ہی اس کائنات کا خلیفہ و حاکم ہے۔ وہ دیگر تمام مخلوقات کا بادشاہ اور خلاصہ ہے وہی خالق کائنات کا مخاطب ہے (دوسرے نمبر پر جنات بھی پیام حق کے بالواسطہ مخاطب ہیں) مگر کائنات و انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے انسانی معاشرہ کون سی بہتر منزل (Synthesis) کی طرف بڑھ رہا ہے اب تک اس کی راہ میں کتنے اہم موڑ اور سنگ میل آئے ہیں اور آئندہ پوری انسانی جمعیت اور پوری کائنات کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ اس بارے میں ملحد و جودی فلسفیوں کے پاس تو کوئی مثبت فکر ہونے سے رہی، جولا ہوتی فلاسفہ ہیں ان کے پاس بھی صحیح جواب نہیں ہے۔ جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے انبیائے کرام صغیرۃ الخلاق ہیں اور انبیاء میں پانچ اولوالعزم پیغمبر سب سے بڑے ہیں جن میں حضرت خاتم الانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) سب سے افضل و برتر ہیں۔ حضرت خاتم الانبیاء پر اللہ کی نعمتوں اور اس کے دین کا اتمام و اکمال ہو گیا، یعنی انسان تمام کائنات کا حاصل انبیاء تمام انسانوں کا خلاصہ اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کا نقطہ کمال و عروج ہیں: . آنچہ خوبان ہمہ دارند تو تنہا داری

یہ فکر حضرت مجدد الف ثانی کے یہاں بہت واضح طور پر ابھر کر آئی جب آپ نے ایک مکتوب میں لکھا کہ مقام حضرت ختم المرسلین یہ ہے کہ انسانی کمالات و امکانات اور مراتب و معالی کا اس سے بڑھ کر تصور نہیں کیا جاسکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کئے گئے ہیں یعنی اس سے زیادہ بلندی کسی مخلوق کے دائرہ امکان میں نہیں ہے (۱)۔ یہی بات متفرق مقامات پر حضرت شاہ ولی اللہ نے بیان کی ہے، شاہ صاحب حجۃ اللہ البالغہ کے باب حقیقت نبوت اور اس کے خصائص میں فرماتے ہیں:

(۱) ملاحظہ ہو مکتوبات امام ربانی اور تذکرہ از مولانا ابوالکلام آزاد۔

”انسانوں میں سب سے اعلیٰ طبقہ مطہم کا ہوتا..... مہمبین کی بہت سی قسمیں ہیں..... جو لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر ان کے ذہنوں اور تلوپ کو اور ان کی تمام طاقتوں کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں انہیں پیغمبر کہا جاتا ہے.... انسانوں کی نافرمانیوں اور مفسدہ پردازی کے اعتبار سے وقتا فوقتا اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو مبعوث فرماتے رہے تھے تا آن کہ نبوت کا سلسلہ سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ (۲)

حضرت نانوتوی کی فکر میں انسانی وجود ایک عالم اصغر ہے جبکہ یہ کائنات عالم اکبر ہے۔ عالم اکبر کی حیات عالم اصغر کی صلاح و فلاح پر قائم ہے۔ اگر عالم اصغر کا نظام بگڑ جائے تو عالم اکبر کا نظام بھی درہم برہم ہونے لگتا ہے، بانی آریہ سماج تحریک پنڈت دیانند سوسئی نے جب اسلام کے عقیدہ آخرت و قیامت پر اعتراضات کئے تو حضرت نانوتوی نے ان کے جو جوابات دیئے وہ انتصار الاسلام نامی کتاب میں جمع کر دئے گئے ہیں حضرت نانوتوی فرماتے ہیں:

”اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ عالم اور کائنات چند اجزا اور اجزا کے ایک مجموعے کی حیثیت رکھتا ہے جس طرح جسم انسانی مختلف اعضاء و جوارح: آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں، غیر الگ الگ مقاصد اور مختلف اغراض کے کام آتے ہیں اسی طرح مجموعہ کائنات کے اجزاء مثلاً زمین، آسمان، پہاڑ اور دریا وغیرہ بھی مختلف اغراض اور الگ الگ مقاصد کے لئے کارآمد ثابت ہوئے ہیں۔۔۔ اس طرح واضح ہوتا ہے کہ مجموعہ کائنات کو انسانی جسم کے ساتھ بہت حد تک مشابہت و یکسانیت حاصل ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ صوفیہ نے اپنی خاص اصطلاح میں کائنات کو شخص اکبر یا عالم اکبر اور جسم انسانی کو اس کے مقابلے میں شخص اصغر یا عالم اصغر سے تعبیر کیا ہے جس طرح ”شخص اصغر“ انسان کے جسم خاکی میں اگر کسی غلطی کے باعث اس کے مزاج اصلی اور اعتدال میں کوئی تغیر و فساد رونما ہو جائے تو اسے مرض سے تعبیر کیا جاتا ہے اسی طرح ”شخص اکبر“ کائنات کے مزاج و ترکیب میں کسی طرح کا تغیر و فساد رونما ہو جائے اور کوئی نئی اور انوکھی کیفیت ظاہر ہو جائے تو اسے اسلامی نقطہ نظر سے کائنات کے مرض یا بالفاظ دیگر علامت قیامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تغیر و فساد اور مرض میں اگر اتنی شدت پیدا ہو جائے کہ اس کے نتیجے میں انسان

روح جسم سے الگ ہو جائے تو اسے موت کہا جاتا ہے اسی طرح کائنات کی ترکیب میں بھی اگر یہ اخلل پیدا ہو جائے جس کے نتیجے میں اس کی روح کو اس سے الگ ہونا پڑے تو اسے اسلامی تعلیم کی رو سے قیامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر جیسے موت کے بعد انسانی جسم جن عناصر سے مرکب ہوتا ہے وہ الگ الگ ہو کر اپنی اپنی اصل سے جاملتے ہیں اسی طرح "عالم اکبر" اور "فحص اکبر" کائنات کے نظام کے درہم برہم ہو جانے کے بعد اس کے شیرازہ ترکیب میں شامل ہر جز ہر عنصر اور ہر طبقہ بھی اپنی اصل سے جا ملے گا، چنانچہ نیکی اور نیکیوں کا عنصر و طبقہ جنت میں اور ہر برائی اور بردوں کا عنصر و طبقہ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اسی عمل کو اسلام میں جزا و سزا، حساب و کتاب اور پھر جنت و جہنم میں جانے کے مرحلے سے تعبیر کیا گیا ہے۔" (۳)

مولانا نانوتوی کے فلسفہ کی رو سے اس کائنات کی تخلیق کا مقصد خالق کائنات کے نزدیک اس کی صفات کا عرفان اور اس کی عبادت کی تکمیل ہے۔ اس لئے ایک ایسی ذات کی تخلیق پر اس کا نقطہ کمال پہنچتا ہے جو خدا کی صفات کا عکس لئے ہوئے ہو اور عبدیت کاملہ سے متصف ہو، وہ ذات رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی جامع صفت علم ہے جو ذات علم کے بھی اعلیٰ درجے پر ہو اور عبدیت کے بھی بلند ترین مقام پر ہو وہی کائنات کا نقطہ عروج ہے لیکن اب جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور دین کی تکمیل ہو گئی تو کیا باقی رہ گیا، اس کے بارے میں حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ:

"اس دین کا عام ہونا اور عبدیت کاملہ کا عام عرفان و اجراع ہونا باقی رہ گیا ہے جب یہ کام پورا ہو جائے گا تو اس وقت یہ کارخانہ عالم پیٹ دیا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔"

مولانا نانوتوی فرماتے ہیں:

"خاتم ال مراتب ہونے کا درجہ اسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جس میں وہ صفت موجود ہو جسے خاتم الصفات کہا جاتا ہے یعنی صفت علم کو یا نتیجہ یہ نکلا کہ جس ذات میں صفت علم بدرجہ کمال پائی جائے گی اسی ذات کو خاتم ال مراتب ہونے کا شرف حاصل ہوگا اور پھر وہی عبادت کاملہ یعنی خدا کی تمام صفات کے مقابلے میں ہالا جمال اظہار معجز و نیاز پر قادر ہوگی۔ غرض کارخانہ عالم کی تخلیق کا مقصد

عبادت کاملہ جب پورا ہو جائے گا تو اسے ختم کر دیا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی... پھر جب خاتم النبیین اور عبد کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے درود مسعود کے نتیجے میں عبادت کاملہ وجود میں آچکی۔ اس لئے اب کائنات کے بقا کی بھی چنداں ضرورت نہیں رہی۔ اب صرف ایک چیز کا انتظار ہے کہ دین خاتم النبیین پر سے عالم پر ایک بار چھا جائے، اس کام کے پورا ہوتے ہی شراذہ کائنات بکھیر دیا جائے گا اور اسلامی تعلیمات و عقائد کی رو سے قیامت قائم ہو جائے گی۔ (۴)

انسان و کائنات کے وجود کے بارے میں مذکورہ خیالات بہت واضح ہیں اور یہ مندرجہ ذیل ہیں جن کا ہمارے وجودی فلسفوں کو شاید خیال تک نہیں۔ وہ حقیقت میں جب خالق وجود تک نہیں پہنچتے تو وجود تک کیسے پہنچ سکتے ہیں کیونکہ اس راہ میں اول و آخر ہمارا رسول اللہ کی ذات بابرکت ہے اس کا عرفان حاصل کئے بغیر یہ گتھی سلجھ ہی نہیں سکتی۔ وجود و موجودات کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی وجودی صفات کے بارے میں حضرت نانوتویؒ کے افکار تقریریں پذیر اور دیگر متعدد کتب و رسائل میں وارد ہوئے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ کہ کوئی صفت بعض اشیاء میں اصلی ہوتی ہے اور بعض میں عطائی اور بالعرض جیسے گرمی سورج اور آگ میں بالذات ہے مگر ان کے ویلے سے جن چیزوں میں پیدا ہوتی ہے ان میں حرارت اصلی نہیں بلکہ بخشی ہوئی ہے۔ اسی طرح وجود کی صفت اللہ تعالیٰ کے لئے اصلی ہے اور دیگر تمام اشیاء و ذوات کے لئے اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اس لئے حقیقی وجود اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور باقی دیگر وجود عارضی اور عطا کئے ہوئے ہیں، مولانا نانوتویؒ کی رائے میں صوفیہ کے وحدت الوجود کا یہی مطلب ہے کہ حقیقت میں وجود اصلی ایک ہی ہے۔ حضرت نانوتویؒ کے نزدیک اس معنی میں وحدت وجود تو صحیح ہے لیکن موجودات میں کثرت ہے، ان میں وحدت سمجھنا غلط ہے، فرماتے ہیں:

وحدت موجودات ایک امر مشہور ہے مگر واقعی نہیں ہے، البتہ وحدت وجود امر واقعی ہے“ (۵)

لفظ وحدت الوجود سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں مگر حضرت نانوتویؒ کی مذکورہ بالا تشریح کی روشنی میں اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے (ابھی یہ موضوع مزید بسط و شرح چاہتا ہے مگر تطویل کے خوف سے اتنے پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے)

(۱) انتشار الاسلام بحوالہ ماہنامہ ترجمان دارالعلوم ندوۃ دہلی رجون ۱۹۹۸۔ (۱) جمال ناکی۔ (۵) جمال ناکی۔

قُلْ اَسِيْ صِلٰى اِلٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَّ اَللّٰهُ يَعْطِيْ

Life and Thoughts of

Hujjat al-Islām Imām

Muḥammad Qāsim

Al-Nānawtawī

Founder of Darul Uloom Deoband

By

Atif Suhail Siddiqui, (Ph. D.)

Deoband Institute of Islamic Thought, Deoband

TARIQUL ISLAM RESEARCH PROJECT

This book is published under DIIT's Tariqul Islam Project.

Tariqul Islam Research Project was launched after the name of a sincere young boy from Bangladesh, who was keen to learn the Holy Qur'ān and Islamic values. Tariqul Islam was born to a Bangladeshi business family. He had been living in Malaysia since his birth (b. 1996) until his sudden accidental death (d. 2009) that shattered his parents Mr. Shahidul Islam and Mrs. Nilima Islam. For commemorating their son's dedication to Islamic values and learning, they are supporting one of the research projects at DIIT.

© Author

2016 CE

Published by
Center for Research and Translations,
Deoband Institute of Islamic Thought
Deoband, 247554, UP, INDIA

Serial No 2014-001

Printed by
Faisal Publications
Jama Masjid, Deoband, 247554, UP, INDIA

FOREWORD

Hujjat al-Islām Imām Muḥammad Qāsim Al-Nānawtawī is considered as one of the most influential thinkers of all times. The Islamic seminary and the global think-tank, Dāru! ‘Ulūm, at Deoband, established by him, has attained today an iconic status in diverse realms of academic and intellectual thought and ideology, retaining to a great extent the erudition and glory of the Muslim scholars of the previous generations. Undoubtedly, the genius Al-Nānawtawī is a multidimensional figure, who wears many hats. A theologian, a master of ḥadīth, a philosopher, an educationist, a reformer, a political scientist, a social thinker, and a freedom fighter, Al-Nānawtawī had played remarkable roles in most of the Islamic disciplines, and social awakening in his time and exerted profound impact on the history of education and philosophy on a global scale.

Al-Nānawtawī developed in the 19th century a host of philosophical and political thoughts and ideologies that helped shape Islam better in a more consistent way in modern times. Al-Nānawtawī believed that Islam has the ability to accommodate and reorient itself in all walks of life and in all ages through interpreting the vast wealth of Islamic sources. Al-Nānawtawī asserts that Islam, due to its universality and divinely inherent flexibility, is the only religion

that can accept all challenges which many of the world religions have failed to address. Al-Nānawtawī's deep philosophical applications and doctrinal interpretations need highly investigative research papers, and serious critical studies by scholars to thoroughly explore the rich legacy transferred by him to the Deobandi School of Thought. Since this age is characterized as the age of logic and reason, philosophy and analogy, any work on Al-Nānawtawī or his legacy becomes increasingly relevant and important.

Unfortunately, the lives and works of Al-Nānawtawī and other scholars and thinkers of Deoband School were given very little significance in terms of academic research and analysis. Their thoughts and ideologies, their philosophical and analytical approaches, and their academic contribution in different fields of human endeavor were left, and still are, unanalyzed and uninvestigated, though there are a few fresh theses and research papers accomplished by a few research scholars in the Indian subcontinent and abroad in recent times.

One of the recent works accomplished in this field of Deobandi Thought is the book of Dr Atif Suhail Siddiqui titled as "Life and Thoughts of Hujjat al-Islām Imām Muḥammad Qāsim Al-Nānawtawī, Founder of Darul Uloom, Deoband." Dr Siddiqui, a PhD in Comparative Religion from the International Islamic University Malaysia, has been, since his early days as student,

intellectually, largely through theology (*kalīm*) and philosophy (*falsafah* or *hikmah*), against Muslim and Hindu modernism as well as Christian missionary work; three, as a Sufi master.”¹

Al-Nānawtawī's self-assertion movement and his religious philosophy redeveloped religion's importance for defining the social and political fabrics of Muslims in the Indo-Pak subcontinent.

The most important factor in the development of Al-Nānawtawī's personality is his balanced thinking. As a political leader, he was actively engaged in the war against the British imperialism and wanted to liberate his home country from external aggression and occupation. Secondly, as a social reformist, he initiated several social reform movements and thirdly as a neo-philosopher, thinker and polemicist, he served knowledge and Islamic religious sciences. Thus, Al-Nānawtawī's entire life was three dimensional. While his thoughts in religious, political and social reforms were single dimensional, they were premised upon Islam's fundamental teachings and traditions of the Holy Prophet (saws). The exceptionality of Al-Nānawtawī's thought is its functionality in the practical fields of human life. Instead of merely philosophical ambiguity and gnostic, Al-Nānawtawī's thoughts are pragmatic in social, religious and political arenas. His thoughts are erected upon the paradigms from the character (*sirah*) of the Messenger of God (saws) and his pious companions.

In fact, Al-Nānawṭawī was the last bearer of the legacy of Walī-Allāh of Delhi. Al-Nānawṭawī picked the essence of Walī-Allāh's cultural, social, political and religious thoughts and believed that Muslims cannot give up their right to rule the land of God. But the module of the governance of Muslims needs appropriate strategy and it is not merely diplomatic and political. He also observed that at the time of political suppression, intellectual superiority, governed by a sublime Islamic ideology, should be maintained. At any rate, Muslims should never lose their link with their intellectual heritage; community's connection with intellectual heritage is the best fight against social, political and cultural anomalies.

According to Al-Nānawṭawī's belief, political suppression is timely, while intellectual loss is more disastrous and dangerous as its impacts are long lasting. Al-Nānawṭawī insisted on the changing nature of strategy and policy. He himself produced the paradigms of changes. His life may be categorized in three different phases. The first phase of his life is full of political struggle, while in the second phase, he changed his policies and engaged in polemics with Christian and Hindu missionaries and in addition, continued several revival movements and the third and most successful phase of his life is the intellectual and academic revolution, for which he became most famous. But, in all three phases of his life, Al-Nānawṭawī always was struggling for a Muslim political and intellectual superiority.

Thus, the paradigms left by Al-Nānawtawī became *forerunners* for his successors who sporadically and permanently were engaged in different political movements. But none of his successors ever differed from the main maxim, which Al-Nānawtawī had set for them in the last stage of his life. The maxim was centered on bringing back the Muslims to cling to the religio-cultural heritage, preserved for them in the intellectual legacy of Islam.

This short biography is composed by taking into account the several authentic sources. The most important among them is *Sawāneh Qāsmī*; this is the first official biography of Al-Nānawtawī, produced by Darul Uloom Deoband itself. The author of this voluminous biography is Mawlānā Manāzir Aḥsan Gīlānī. This biography is written in Urdu. Also, I have used *The History of the Dar al-Ulum Deoband*, written by Sayyid Mahboob Rizvi originally in Urdu and later translated in English by Prof Murtaz Husain F Quraishi. This is the official history of Darul Uloom Deoband, and it also carries the short biography of Al-Nānawtawī. I have also benefited from a small piece, but a very important one, written by Al-Nānawtawī's contemporary Mawlānā Yā'qūb Nānawtawī (d. 1302 AH) under the title of *Hālāt-e Tayyib Janāb Mawlānā Muḥammad Qāsim Ṣaḥīb*. This was the very first biography of Al-Nānawtawī, which was written immediately after his death in 1880 CE. I have also used other sources. A comprehensive bibliography is appended to the last. I have used

standard transliteration method for Arabic, Persian and Urdu terms and names. For the Seminary established by Al-Nānanwtawī in Deoband, I have used official name 'Darul Uloom Deoband' and at some places with the transliteration "Dār al-'Ulūm"

I am grateful to the librarian of Imām Muḥammad Qāsim Library of Darul Uloom Waqf Deoband for providing me with the required materials. Also, I acknowledge the moral support extended from my mother whose prayers are my sole strength, as well as the moral support from my wife. Also, I pay my gratitude to my younger brother, Haris Suhail Siddiqui, Elgin, USA. Haris provided funds for meeting the expenditures during the writing of the script of this book. I express my deep gratitude to Mufti Muhammad Anwar Khan Qasmi, Editor-in-Chief of Islamic Literature Review, *An International Journal of Islamic Revival*. Mufti Anwar Khan proofread, and revised the complete book before sending it to the press. He enormously helped me with his valuable suggestions and wrote foreword. Dr. Yasir Nadeem al-Wajidi's valuable contribution cannot be neglected. Dr. Nadeem was insistent in emphasizing the importance of this biography. I also acknowledge the support and help of my friend Naved Siddiqui, Manager, Communication and Planning at DIIT, who implemented all steps for shaping the script into the form of a book including title designing and then publication. I pay my gratitude to all those people who by any means helped me complete this small

piece, which is definitely a drop in an ocean, especially when the biography of the most eminent Islamic figure of the 19th century is being tried to be covered.

Endnote

¹ Fuad Shahid Naeem, *The 'Uluma of the Indian Subcontinent at the Rise of the Modern Age: Maulana Ashraf 'Ali Thanvi and His Response to Modernism*, (MA Thesis, George Washington University Lib., 2003). pp. 30-31.

اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے ”مقالات حجۃ الاسلام“ کی
17 ویں اور آخری جلد آج مورخہ ۷ اذی الحجہ ۱۴۴۱ھ بمطابق ۸
اگست ۲۰۲۰ء بروز ہفتہ مکمل ہوئی۔

اللہ تعالیٰ اس کاوش کو محض اپنی رضا کا ذریعہ بنائے اور جو علم
دوست احباب اس عظیم علمی کام میں معاون بنے رب العزت انہیں
اپنی شایان شان جزا سے نوازیں اور ہمیں آخری سانس تک اپنے اکابر
کی علمی خدمات کو حرز جاں بنائے رکھنے کی توفیق سے نوازیں۔ آمین

والسلام

محمد اسحاق غفرلہ (مرتب و ناشر مقالات حجۃ الاسلام)

مقالات حجۃ الاسلام 17 جلدوں پر ایک نظر

<p>جلد 15</p> <p>مکتوب ششم مکتوب ہفتم مکتوب ہشتم</p>	<p>جلد 11</p> <p>قبلہ نما تنویر النبراس الحظ المقسوم من قاسم العلوم</p>	<p>جلد 5</p> <p>الدلیل للحکم مع شرح اسرار الطہارۃ افادات قاسمیہ اجوبۃ الکاملۃ لطائف قاسمیہ</p>	<p>جلد 1</p> <p>حضرت حجۃ الاسلام رحمہ اللہ کی سوانح پر مشتمل اہم مضامین و مقالات</p>
<p>جلد 16</p> <p>مکتوب نہم مکتوب دہم مکتوب یازدہم مباحثہ سفر رزڑ کی</p>	<p>جلد 12</p> <p>فرائد قاسمیہ فتویٰ متعلق دینی تعلیم پر اجرت</p>	<p>جلد 6</p> <p>اجوبہ اربعین</p>	<p>جلد 2</p> <p>اسرار قرآنی انتباہ المؤمنین تحذیر الناس مناظرہ عجیبہ تصفیۃ العقائد انتصار الاسلام</p>
<p>جلد 17</p> <p>جمال قاسمی مکتوبات قاسمی (متعلق اسرار الطہارۃ) حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے علم و فضل اور حالات و واقعات پر متفرق مضامین حکمت قاسمیہ سند حدیث (عربی) علمی خدمات</p>	<p>جلد 13</p> <p>مکتوب کرامی مضامین و مکتوب الیہ ”انوار النجوم“ اُردو ترجمہ قاسم العلوم مکتوب اول تخلیق کائنات سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ یعنی مکتوب دوم</p>	<p>جلد 7</p> <p>ہدیۃ الشیعہ</p>	<p>جلد 8</p> <p>تقریر دلپذیر</p>
	<p>جلد 14</p> <p>مکتوب سوم مکتوب چہارم مکتوب پنجم</p>	<p>جلد 9</p> <p>قصائد قاسمی فیوض قاسمیہ روداد چندہ بلقان حجۃ الاسلام</p>	<p>جلد 3</p> <p>آب حیات</p>
		<p>جلد 10</p> <p>گفتگوئے مذہبی (میلہ خدائشی) مباحثہ شاہ جہاں پور جواب ترکی بترکی براہین قاسمیہ</p>	<p>جلد 4</p> <p>تحفہ لحمیہ مصانح التراویح الحق الصریح فی اثبات التراویح توثیق الکلام فی الانصاف خلف الامام</p>